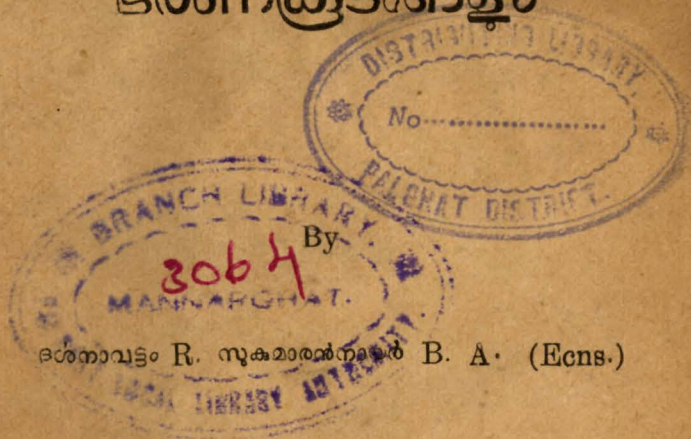

അധ്വാനിക്കുന്ന ജനതയും ഭരണകൂടങ്ങളും

ഭർത്താവു R. സുകുമാരൻ നമ്പ്യാർ B. A. (Eens.)

പ്രസാധകർ,
ധർമ്മഭടം പ്രസ്സ്, തിരുവനന്തപുരം

1953

[Price Re. 1.]

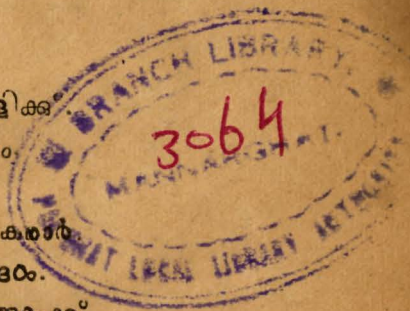
വകുപ്പുവകാശം പ്രസാധകർക്ക്

ഉള്ളടക്കം

1. കരിപ്പ്.
2. മാതൃകാരിപ്പബ്ളിക്കു.
3. രാഷ്ട്രീയജീവിതം.
4. രാജവാഴ്ച.
5. സമുദായത്തിലെ കരാർ.
6. മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ.
7. അധികാരം ജനങ്ങൾക്കു്.
8. പടിഞ്ഞാറൻ ജനാധിപത്യം.
9. മാർക്സിസം.
10. ഫാസിസം.
11. കിഴക്കൻ ജനാധിപത്യം.
12. സോവിയറ്റ് കമ്മ്യൂണിസം.
13. ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ജീവൽപ്രശ്നങ്ങൾ.

14473

3064

കുറിപ്പ്

മനുഷ്യസമുദായത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ വിഷയം ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. പ്രാചീനരാഷ്ട്രീയ സ്ഥാപനങ്ങളെപ്പറ്റി ഇതിൽ ചർച്ചകൾ ഉണ്ട്. ചിലപ്പോൾ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയമൂല്യങ്ങളിൽനിന്നു ഒറ്റപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. സാമൂഹ്യരുകികൾക്കു മാത്രമേ സവാഭാവിക്കമാണ്. പരിണാമം ഒരു നിയമമാകുന്നു. ഭരണകൂടങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും സ്ഥിതിരൂപകാരം തന്നെ. ഗവണ്മെന്റിന്റെ ഉദ്ദേശംതന്നെ മനുഷ്യന്റെ സാമ്പത്തികബന്ധങ്ങളെക്കൂടി നിർവചിക്കുകയാകുന്നു. ഭരണാധികാരികൾക്ക് സാമ്പത്തികകാര്യങ്ങളുടെ പുറത്തു മാറിനിൽക്കുക പ്രയാസം. ഒരാൾക്ക് എത്ര ഏക്കർ ഭൂമി കൈവശം വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ അധികാരമുണ്ടെന്നുകൂടി നിയമങ്ങൾ പാസാക്കുവാൻ ഒരു എം. എൽ. ഏയ്ക്ക് അധികാരമുണ്ട്. ചിന്തയടയാളം-ഭൂമിയിൽനിന്നും മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തികബന്ധത്തെ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

എങ്കിലും ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയചരിത്രത്തെയാണ് കൂടുതൽ സ്പർശിക്കുന്നത്. പ്രജകളെന്ന നിലയിലും പരമാർത്ഥ എന്ന നിലയിലും മനുഷ്യരുടെ നില-അടിസ്ഥാനാവകാശങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള രേഖകൾ-ഭരണരീതി പൊതുനിയന്ത്രണം-ഇവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രീസിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലും ഫ്രാൻസിലും അമേരിക്കയിലും ഉണ്ടായ

രാഷ്ട്രീയതത്വവികാസങ്ങൾ ഒട്ടവിൽ മാർക്സിസത്തിന്
 അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടിട്ടു. ഓരോശ്രദ്ധയും ഉള്ള ചിന്തകന്മാരെ
 ഇവിടെ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. പരമാധികാരത്തെപ്പറ്റി
 വലിയ വടംവലിതന്നെ നടന്നു. മാർക്സും എംഗൽസും
 ചരിത്രത്തെ തുഴഞ്ഞു വ്യാവസായികവിപ്ലവത്തിന്റെയും
 മുതലാളിത്തത്തിന്റെയും കടവിൽനിന്ന് അകറ്റിക്കൊ
 ണ്ടിരുന്നു. "Workers of the world unite" ലോക
 തൊഴിലാളികളേ സംഘടിക്കുക എന്ന ശബ്ദം റൂസോയു
 ടെ പൊതുതാല്പര്യത്തിന്റെ മറ്റൊരു വ്യാഖ്യാനമായി
 കണക്കാക്കാവുന്നതാണ്. ജനങ്ങൾ അതിൽ ഭൂരിഭാഗവും
 അധ്വാനിക്കുന്ന തൊഴിലാളിവർഗ്ഗമാണെന്നും തൊഴി
 ലാളി എന്ന പദം ഒരു ദേശത്തിനകത്തു ചുരുങ്ങിനില്ക്കു
 തെ ലോകമാണാകെ പടന്ന് കിടക്കുന്നുവെന്നും സ്ഥാപി
 ക്കപ്പെട്ടു. സാമ്പത്തികനിലയിൽ ഒട്ടവിൽ തീർക്കുന്ന
 തൊഴിലാളിയെ പിശാചുപിടിച്ചു തിന്നട്ടെയെന്ന പ്രമേ
 യം പരാജയമടയുകയായിരുന്നു. ഉല്പാദനങ്ങളിലേർപ്പെട്ടി
 രുന്ന ജനങ്ങളുടെ ചരിത്രം പാവനമാകുന്നു. സാമൂഹ്യപ്ര
 സ്ഥാനം ഭൗതികമാർഗ്ഗത്തിൽനീങ്ങി. ആത്മീയവാദവുമായി
 അതു യുദ്ധംചെയ്തു. മാർക്സിസം സാങ്കേതികതപത്തിന്റെ
 ഭിത്തികൾക്കുള്ളിൽവെച്ച് യാഥാസ്ഥിതികതീയനികളോടു
 സന്ധിയില്ലാത്ത യുദ്ധംചെയ്തു. ചരിത്രവും ശാസ്ത്രവും തോ
 ജിച്ചുകൊണ്ട് പുരോഗമിച്ചു. സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം സംഘടന
 കളെയും ഗവണ്മെന്റുകളെയും വിഷയമാക്കി. അതു പുരാ
 തനമനുഷ്ഠവർഗ്ഗങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെയും മറ്റും താരത
 മ്യപഠനംനടത്തി. കൂടുതൽ പുരോഗമിച്ച സമുദായ ചട്ട

കൂട്ടിനെ മുണ്ടിക്കാണിച്ചു. യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷകൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻവേണ്ടി മാത്രമല്ല സാമൂഹ്യഗവേഷണം-സാധാരണക്കാരന്റെകൂടിയെ പ്രശ്നമായിവന്നു. ഇന്ത്യയെപ്പോലെയുള്ള മറ്റൊറ്റ പ്രമുഖരാജ്യങ്ങളിലും ഇന്ന് സോഷ്യലിസം ഒരു പ്രധാന ചർച്ചാസംഗതിയാണ്. പ്രമുഖസാമ്രാജ്യം തൊഴിലാളികളും കൂടിയാലോചിച്ച സാമ്പത്തികരാഷ്ട്രീയശാസ്ത്രങ്ങളും സാമൂഹ്യശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധം നിഷ്പയിക്കുകയുണ്ടായി. എങ്കിലും അമേരിക്കയിലെ സോഷ്യലിസം നീളംകുറഞ്ഞ അടിമയാക്കുന്ന "ശൂന്യസ്ഥാന"മായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടു. ജർമ്മനിയിലെ അമേരിക്ക മനുഷ്യന്റെ മാതൃകയായല്ല ശ്രമിച്ചതെന്നു പറഞ്ഞാൽ അതുതെറ്റല്ലേ.

അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന മനുഷ്യവിഭാഗങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കാത്ത എല്ലാ ഭരണകൂടങ്ങളും വാസ്തവത്തിൽ ശൂന്യസ്ഥാനം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. സാമ്പത്തികമായും രാഷ്ട്രീയമായും അതു സംഭവിക്കും. മഹത്തായ ജനത വകയില്ലാതെ പട്ടിണിക്കിടക്കുമ്പോൾ മന്ത്രിസഭകൾ ചതുപ്പുനിലങ്ങളെപ്പോലെ വെറുക്കപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ജീവിതനിലവാരം (Standard of living) നന്നാക്കിയിട്ടില്ല. ഇവിടെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രമാണുള്ളത്. മനുഷ്യൻ നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ വിവിധശതകൾ ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഗ്രീക്ക് തത്വജ്ഞാനികൾ രാഷ്ട്രത്തിൽ സാമാന്യക്കാരനായ നൽകിയ സ്ഥാനം തൃപ്തികരമല്ല. പ്ലേറ്റോയും അരിസ്റ്റോട്ടലും ചുരുക്കം ചില ആളുകളുടെ നന്മയെ പിൻതാങ്ങി.

ബ്രിട്ടീഷ് സ്കൂളിലെ ഫാബ്സ്സം കൂട്ടരും രാജവംശ
 പ്രിയ പുരുഷന്മാർ. അരിസ്റ്റാട്ടൽ അടിമകളെ ആപേക്ഷിച്ച്
 ഘടകങ്ങളാക്കി. ഫാബ്സ്സ് പ്രജകളെ കർത്തവ്യബോധ
 മുളുളവരായിരിക്കണമെന്നുപദേശിച്ചു. ലോകം മനുഷ്യ
 ന്റെ സംഘടനകൾക്കു സ്വാതന്ത്ര്യംകൊടുത്തു. രസോ
 ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തെ പ്രതിലോപനം ചെയ്തു. മാർക്സ്
 അധ്വാനിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ദൈവികതയെ പ്ര
 സ്ഥാനപരമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ചൈനൻ സോവിയറ്റ്
 സമ്പ്രദായം പരിശോധിച്ചു. വ്യക്തികളുടെ നിലവിട്ട്
 ബഹുജനങ്ങളിൽ ഇവർ വളരെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാ
 ക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.

ചാവപ്പെട്ടവൻ യാതനകളിൽക്കൂടി നൂററാണ്ടുകളായി
 കടന്നുവന്നു. ഗവണ്മെന്റുകൾ അതതു കാലത്തു അവ
 ന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെയും അവകാശങ്ങളെയും നിന്നിച്ചു.
 രാഷ്ട്രീയമുഗമായ മനുഷ്യനുവോട്ടവകാശംപോലും കിട്ടാൻ
 പാടുപെട്ടു. ഭൂതനായി ശേഷിച്ച മനുഷ്യൻ അവന്റെ
 യജമാനന്മാർക്കെതിരായി നടത്തിയ നിശ്ശബ്ദസമരങ്ങളെ
 പ്രതിഫലിക്കുവാനാണ് ഇവിടെ ചില ഉപന്യാസങ്ങൾ
 ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് പരിമിതിയുണ്ടെന്നു
 സമ്മതിക്കുന്നു. ഇനിയും സമരങ്ങൾ മുന്നിൽ ശേഷിക്കു
 യാണ്. അതിന്റെ പ്രാധാന്യം വിസ്മരിക്കുന്നില്ല. അദ്ധ്യാ
 പകന്മാരും ബുദ്ധിമാന്മാരും വേലചെയ്യുന്നവരെ അധികാ
 രത്തിൽനിന്നും അകറ്റിനിൽപ്പാൻ ഉപയോഗിച്ച യുക്തി
 കൾ ഓരോ കരിപ്പിൽനിന്നും സൂക്ഷിച്ചു മനസ്സിലാക്കേ
 ണ്ടതാണ്.

മാതൃകാ റിപ്പബ്ലിക്ക്

പേറോ എന്ന പ്രാചീനതത്വചിന്തകനാണ് ആദ്യമായി ഒരു മാതൃകാഗവണ്മെന്റിനെപ്പറ്റി പുസ്തകമെഴുതിയത്. അദ്ദേഹം പൗരന്മാരെ മൂന്നു വിഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കുകയുണ്ടായി.

രക്ഷകന്മാക്കന്മാർ (Guardian)

പട്ടാളക്കാർ (Soldiers)

തൊഴിലാളികൾ (Workers)

രക്ഷകന്മാക്കന്മാരുടെ വർഗ്ഗംപൊതുവായി ഭാര്യമാരെ സ്വീകരിച്ചു. കലാകാരന്മാരെ പട്ടണത്തിന്റെ മതിലിനു പുറത്തുപോകാനാജ്ഞാപിച്ചു. രക്ഷകന്മാക്കളുടെ വിഭാഗത്തിന് "ഭൂമി സ്വത്തായിട്ടെടുത്തുകൂട, മറ്റുരണ്ടുവർഗ്ഗങ്ങളും അവരുടെ കീഴിലായിരുന്നു. രക്ഷകന്മാക്കൾക്കു എന്തും ഇഷ്ടംപോലെ ചെയ്യാനധികാരമുണ്ട്. പക്ഷേ അവർ ഉടമസ്ഥന്മാരാണെന്നുമാത്രം രേഖകൾ ഇല്ല. അവരുടെ വകയും ഗവണ്മെന്റിന്റെവകയും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാൻ പ്രയാസമായിരുന്നു. ഗവണ്മെന്റ് സ്ഥാപിച്ച മറ്റു വ്യക്തികളുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ-ബാല്യകാലം മുതൽ കുട്ടികളെ ശിക്ഷിച്ചുവന്നു. പേറോയുടെ റിപ്പബ്ലിക്ക് (Republic) എന്ന ഗ്രന്ഥം ഗ്രീക്ക് രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രമുഖസാമ്പത്തിക-രാഷ്ട്രീയപ്രവചനമാകുന്നു.

ഒന്നാമത്തെ-വർഗ്ഗം ഗവണ്മെന്റ് ഭരണങ്ങൾ നോക്കുന്നു.

ജനങ്ങളിൽ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം രാജ്യത്തിനു വേണ്ടിയുലംവെയ്യുകയും അതിനെരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്.

മൂന്നാമത്തെതായ തൊഴിലാളികൾ അധപാനിച്ചു മററുരണ്ടുവർഗ്ഗങ്ങൾക്കും ആഹാരവും, വസ്ത്രവും, ഭവനങ്ങളും മററുജീവിതാവശ്യങ്ങളും നേടിക്കൊടുക്കുന്നു.

പരമന്മാരെ വർഗ്ഗംതിരിക്കുന്നത് അവരുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചാണ്. ഭരിക്കാനോ യുലംവെയ്യാനോകഴിവില്ലാത്തവരെ, ബുദ്ധിമേധാവിതപമില്ലാത്തവരെ മൂന്നാമത്തെ വർഗ്ഗത്തിലുൾപ്പെടുത്തി ഭൂത്വന്മാരും ഉപകരണങ്ങളുമായി നോക്കിവന്നു. പക്ഷേ പാരമ്പര്യവും കറെയൊക്കെ പ്രേരണചെയ്തിരുന്നു. മൂന്നാമത്തെ വർഗ്ഗത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ- ആ വർഗ്ഗത്തിൽ തന്നെ ശേഷിച്ചു. പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് അപൂർവ്വം വിലർരക്ഷകന്മാരായിത്തീരാൻ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. നല്ല ഒരു ഭരണകൂടം- പേരേറായുടെ വീക്ഷണഗതിയനുസരിച്ചു- രക്ഷകന്മാർക്കു പട്ടാളക്കാരുടെ സഹായത്തോടുകൂടി ഭരിക്കുന്നതാണ്. ഭൂരിപക്ഷംവരുന്ന തൊഴിലാളികളും അധപാനിക്കുന്ന മററുവിഭാഗങ്ങളും അനുസരിക്കുന്നു അനുസരിക്കുക മാത്രമല്ല- പരിപൂർണ്ണമായി കീഴടങ്ങുന്നു. ഗവണ്മെൻറിന്റെ അഭ്യയമാണ് എല്ലാ പരമന്മാരുടെയും കരുതിയത്. മററായ വർഗ്ഗത്തിന്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് ആരും അന്യായമായി പ്രവേശിച്ചില്ല. പട്ടാളക്കാരനും തൊഴിലാളിയും സമുദായത്തിൽ ഭൂത്വജോലിയിലേപ്പെട്ടിരുന്നു. സ്വത്തുക്കളെല്ലാം സമുദായത്തിന്റെ കൂട്ടുടമയിലാണ്. നിയമവും അതുപോലെതന്നെ. രക്ഷകന്മാരും

ഭരിച്ചു. പട്ടാളക്കാരൻ യുദ്ധം ചെയ്തു. തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി സമ്പത്തു് ഉല്പാദിപ്പിച്ചു.

രക്ഷകർത്താവർഗ്ഗത്തിനു് രണ്ടു പ്രത്യേക ഗുണങ്ങളുണ്ടു്. അവർ തത്പരജ്ഞാനവും യുക്തിവാദവും പഠിക്കുന്നു. അവർ കലാവിദ്യകളിൽ നല്ല പരിശീലനവും വിദ്യാഭ്യാസവും നേടുന്നു. അവർ ബദ്ധപാനിക്കാത്തതിനാൽ അവർക്കു ധാരാളം വിശ്രമസമയം ലഭിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു് ചിന്തകന്മാരാകാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടു്. മൂന്നാമത്തെതായ അധ്വാനിക്കുന്നവർക്കു് ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ളതു് അവരുടെ തൊഴിലാണു് ഭരണഭാരം താങ്ങിനില്ക്കുന്നതെന്നുള്ളതു കൊണ്ടാകുന്നു. എല്ലാ ആജ്ഞകളെയും സന്തോഷപൂർവ്വം അനുസരിച്ചു ഏകാധിപതികളെ പ്രജകൾ അനുസരിക്കുന്നതു പോലെയായിരുന്നു അവരുടെ നില. ഇതു് ഒരു മാതൃകയാണെന്നത്രേ പ്ലേറോയുടെ അഭിപ്രായം. ആരുടെതാല്പര്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയാണു് മൂന്നാംതരക്കാർ പണിയെടുത്തുവന്നതെന്നു് ആശോചിക്കണം. ഒന്നാമത്തെ വർഗ്ഗത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കമ്പിടുക. അതാണുപോലും മൂന്നാമത്തെ വർഗ്ഗത്തിലുള്ള അംഗങ്ങൾക്കു തൃപ്തിയുണ്ടാക്കുന്ന ജനാധിപത്യം പ്ലേറോയുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ തത്പരജ്ഞാനിയാണു് രാജ്യനന്മയ്ക്കു വേണ്ടി ബുദ്ധിയുപയോഗിക്കുന്നതു്. അതുകൊണ്ടു് പ്ലേറോ പ്രവചിച്ചതിപ്രകാരമാകുന്നു.

“തത്പരജ്ഞാനികൾക്കു് രാജാധികാരം കയ്യടങ്ങുന്നതുവരെ ഭൂമിയിൽ നല്ല ഗവണ്മെൻറുണ്ടാകയില്ലത്രേ.”

തൊഴിലാളി പ്ലേറോയുടെ വാചകത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നല്ല കാര്യങ്ങളെ അറിയാനുള്ള ഗ്രഹണശക്തിയുള്ളവനല്ല

സാധാരണക്കാരൻ രക്ഷകർത്താവർഗ്ഗം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം
 അതുപോലെവിശ്വസിക്കുന്നു. അവർശരിയായുള്ള കൃത്യ
 ക്ഷേമമാത്രമേ ചെയ്യുകയുള്ളുവെന്നാണുധാരണ. വിദ്യാഭ്യാ
 സത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂട്ടനിർദ്ദേശിക്കുന്നതും ചിന്തകന്മാരായ
 രക്ഷകർത്താക്കളാകുന്നു ശരിയേതെന്നോ നന്മയേതെന്നോ
 തൊഴിലാളിയറിയുന്നില്ല. അവൻ തന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളെ
 ഭിലെ തെറ്റായിത്തീർത്തുനമിട്ടു. അവനെ പരിശീലനവും
 പരിതസ്ഥിതികളും കൂട്ടി-വാങ്ങെടുത്തു- രാജ്യനന്മയ്ക്കു
 വേണ്ടിബലികഴിച്ചു. പക്ഷേ മൂന്നാംവർഗ്ഗ (Third class)
 ത്തിലെ അമരനമ്മമാർക്കു ജനിച്ചുകുട്ടികൾക്കു ഒന്നാം
 വർഗ്ഗ (First class) ത്തിലേക്കു് ഉയരുവാൻ യോഗ്യതയു
 ണ്ടെന്നു് പ്ലേറ്റോ വളരെ വിഷമിച്ചു സമ്മതം മുട്ടുന്നു.
 എന്നാൽ ഇതു് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതേയല്ല.
 പ്ലേറ്റോയുടെ ഗവണ്മെൻറു് ഇന്നു് സ്വാതന്ത്ര്യമെന്നു പറ
 യുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഖ്യഭാഗങ്ങളും നിഷേധിക്കുന്നു.
 മനുഷ്യർ ജനനാൽതന്നെ തുല്യരാണെന്നതത്വം പ്രായേ
 ഗികമല്ലതെ. പ്ലേറ്റോയുടെ പരമൻ ജീവിക്കാൻസ്വാതന്ത്ര്യ
 നല്ല-മറെറായതന്മതിലുള്ള ഗവണ്മെൻറിനെ പരീക്ഷിക്കു
 ന്നതിനുള്ള അധികാരവുമവനില്ല. പരമനു് സ്വന്തം വർഗ്ഗ
 തെ ഉപേക്ഷിക്കാവുന്നതുമല്ല. ഇതു് അസമത്വത്തിന്റെ
 യും അടിമത്തത്തിന്റെയും പശ്ചാത്താപമാത്രമാണു്. പ്ലേറ്റോ
 യുടെ മനുഷ്യർ സ്വാതന്ത്രരല്ല, അവർഅതുല്യരമാകുന്നു.
 മനുഷ്യരിൽ പ്രത്യേകതരം (types) ആളുകൾ ഉണ്ടു്.
 അവരെല്ലാം പ്രത്യേകവിധം ജീവിതത്തിനു് പരിശീലനം
 ചെയ്യപ്പെടുന്നു. "so many types of men and so many

classes in a state" എന്നതാണ് മാതൃക. ഗവണ്മെൻറ് അനവധി വർഗ്ഗങ്ങളെ നിർമ്മിക്കുന്നതിന്റെ ഏജൻസിയാണ്. പരമസ്വയം തന്റെ പ്രവർത്തികൾ സ്വതന്ത്രമായി തിരഞ്ഞെടുത്തുകൂട. പ്രവർത്തികൾ തീരുമാനിച്ചത് രക്ഷകർത്താക്കളാണ്. നല്ലത് നല്ലതാണെന്നും ചീത്ത ചീത്തയാണെന്നും അവർ മാത്രമാണറിഞ്ഞത്. എല്ലാ പരമന്മാർക്കും വേണ്ടി നന്മയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതും ജോലികൾ വീതിച്ചതും എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചതും രക്ഷകർത്താക്കളാണായിരുന്നു. അവർ സാധാരണക്കാരിൽ നിന്നും ബുദ്ധിമാന്മാരാണെന്നായിരുന്നു വാദം. വേലക്കാർ മറയന്മാരാണെങ്കിൽ അവർ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് കീഴ്വഴങ്ങേണ്ടതാവശ്യമാണല്ലോ. പരമന്മാർ ഗവണ്മെൻറിന്റെ കൂട്ടികൾ മാത്രമായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടു. പ്ലേറ്റോയുടെ പിന്തക (Philosophers) നാർ ഭരണത്തെ നയിച്ചു. അവർ നിർബ്ബന്ധിച്ച് ജനങ്ങളെ ആട്ടിടയന്മാരെന്നവണ്ണം ഓരോ വഴിക്കു തെളിയിച്ചു. മനുഷ്യർ രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു. തത്വചിന്തകന്മാർ കലകൾ ശാസ്ത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ പഠിച്ചു. അവർ തൊഴിൽ ചെയ്യാതെ വിശ്രമം നേടിയിരുന്നു. മൂന്നാമത്തെ വർഗ്ഗക്കാർ എല്ലാ കായികപ്രവർത്തികളും ഏറ്റെടുത്തു.

ഇങ്ങനെ ഒരു ഗവണ്മെൻറ് ലോകത്തിൽ അവതരിക്കുമെന്ന് പ്ലേറ്റോ വിചാരിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ "റിപ്പബ്ലിക്ക്" ഒരു സങ്കല്പസൃഷ്ടിയാണ്. ലോകത്തെ സംസ്കരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ അവസാനത്തെ പേജുകൾ കൂടുതലായി

വായിക്കുന്നോരും കൂടുതലായി നാം അതിനെ വെറുക്കുന്നു. പക്ഷേ അതിലെ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾ നാം ഒരിക്കലും മറക്കുകയില്ല.

രാഷ്ട്രീയജീവിതം

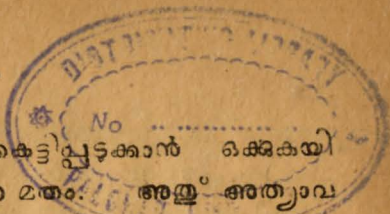
“ Political society exists for the sake of noble actions and not merely fore a common life - not the furthering of life as much but the promotion of the good life ”. എന്നാണ് അരിസ്റ്റാട്ടലിന്റെ രാഷ്ട്രമീമാംസ (politics)-യിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെനിർവ്വഹചനത്തെ ഇന്നു നിലവിലിരിക്കുന്ന മാധ്യമരാഷ്ട്രങ്ങളെപ്പോലും അനുസരിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം ഒരു മാതൃകാഗവണ്മെന്റിൽ ഏറ്റവും ചുരുക്കമുള്ള ശ്രേഷ്ഠമനുഷ്യർക്കു മാത്രമേ പരമാവകാശം നൽകാവൂ എന്നാണ്. രാജാവിന്റെ കീഴായിരുന്നു ലംഘ്യപ്പെടുകയും - ഈ ഗുണം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. (best of the best) ശ്രേഷ്ഠന്മാരിൽ ശ്രേഷ്ഠന്മാർ എണ്ണത്തിൽ സാധാരണ കുറഞ്ഞിരിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസവും.

നല്ല ജീവിതം നയിക്കുന്ന ചുരുക്കം യോഗ്യന്മാർ നടത്തുന്ന ഭരണകൂടമാണ് അരിസ്റ്റാട്ടലിനിഷ്ടമായത്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രത്തിൽ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും നിർബ്ബന്ധിതവിദ്യാഭ്യാസം ഏർപ്പാടാക്കിയിരിക്കുന്നു.

പക്ഷേ ഭൂരിപക്ഷജനങ്ങൾക്കും രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങളിൽ ഓഹരിയില്ല. നിയമത്തെ അനുസരിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുകയെന്നുള്ളത് അടിസ്ഥാനനതപമാണ്. ചീത്തയായിരുന്നാലും നല്ലതായിരുന്നാലും ഭരണസ്ഥാപനത്തിന് മുകളിൽ യാതൊരു ശക്തിയുമില്ലതന്നെ. പ്ലേറോയുടെ ഒന്നാക്ടാസ് രക്ഷകന്മാരുമാണ് അറിസ്റ്റാട്ടലിന്റെ പരമന്മാരായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. സാധാരണപണിയെടുക്കുന്നവരെ രാഷ്ട്രീയ ആടുകളാക്കി-വിസ്തരിച്ചു.

അറിസ്റ്റാട്ടലും മനുഷ്യരെ രണ്ടായിവിഭജിച്ചു. അഭിമാന്യമായരീതിയിൽ, തത്പരനേപക്ഷണം-കലാവിമർശങ്ങളും-സൃഷ്ടികളും നടത്തുക- ആത്മീയഗ്യാനങ്ങളിലേർപ്പെടുക, മുതലായവ നല്ലജീവിതം (good life) നയിക്കുന്നതിന്റെ മാതൃകയായംഗീകരിച്ചു. സാമാന്യക്കാരായ പ്രയത്നിക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊന്നും സാധ്യമല്ലപോലും. അതിനുള്ള വാസനയും കഴിവും അവർക്കില്ല. ആ കാര്യങ്ങൾ നിവൃത്തിക്കാൻ വിശ്രമസമയം (leisure) കിട്ടുകയില്ലത്രേ. അതായത് ഏതൊരു ദേശത്തും രാജ്യത്തും- ജീവിതാവശ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങളും, വസ്ത്രവും, വീടുകളും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു തരം ആളുകളെ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്തതാകുന്നു. പക്ഷേ അവർക്ക് ചുരുക്കം ചില വിജ്ഞാനികളെയും, കലാഉപാസകന്മാരെയുംപോലെ വിശ്രമിക്കാൻ (leisure) അവസരം കിട്ടാനിടയില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള അടിമകളും, ദാസന്മാരും, ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നിലനില്പിന് ആവശ്യമാണെന്ന് അറിസ്റ്റാട്ടൽ നീതീകരിച്ചു. ഗവണ്മെന്റ് കൂടുതൽ നന്മയ്ക്കുവേണ്ടി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു.

പക്ഷേ ഈ “കൂടുതൽ നന്മ” ജോലി ചെയ്യാതെ “വിശുദ്ധ
 അനുഭവിക്കുന്ന” ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ നൂതനപക്ഷത്തി
 (Intellectual few) നായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഭൂരിപക്ഷം
 ജനങ്ങളും നികൃഷ്ടമായരീതിയിൽ ഭൂതന്മാരുടെ ജോലിയെ
 ട്ടുക്കണം. അങ്ങനെ അക്കാലത്തെ ഗ്രീസ്മാമാജ്യത്തു്
 ഭൂരിപക്ഷം അടിമകൾ (Many happened to be slaves)
 കായിരുന്നു. ഗ്രീസിലെ അടിമകൾ താരതമ്യേന സ്വത
 ന്ത്രന്മാരും, നല്ലവണ്ണം ആഹാരം കഴിച്ചു ജീവിച്ചവരുമാ
 ണെന്ന് അരിസ്റ്റാട്ടൽ ചോദിക്കും. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വിക്
 റോറിയോമാജ്ഞിയുടെ അരിവയ്പുകാരനുണ്ടായിരുന്ന
 സ്വാതന്ത്ര്യം ഇതിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായിരുന്നില്ല. ഇന്ന
 തെ യുഗത്തിൽ യന്ത്രങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മിക്കജോലികളും
 സാമന്തപ്രകാരമായ ആ അടിമകൾ ചെയ്തു. കപ്പൽ തുഴയുക,
 ഭാരങ്ങൾ ഉയർത്തുക, യജമാനന്മാരെ ചുമന്നുകൊണ്ടു യാത്ര
 ചെയ്യുക ഇവയെല്ലാം ഉദാഹരണമാണ്. ജീവനുള്ള യന്ത്ര
 ങ്ങൾ (Animated tools) എന്ന് ഈ അടിമകൾക്കു്
 പേരു നൽകാവുന്നതാകുന്നു. അരിസ്റ്റാട്ടലിന്റെ ഗവണ്മെ
 ന്റ്റിന്, ഓരോന്നിന്നും സമ്പത്തു് ഉല്പാദിപ്പിക്കുവാൻ വേ
 ണ്ടത്ര അടിമവർഗ്ഗങ്ങൾ കാത്തു നില്പുണ്ടായിരുന്നു. അടി
 മകൾ ഒരു മാതൃകാപട്ടക്കൂട്ടായി ഗണിക്കപ്പെട്ടു. ആധുനിക
 യുഗത്തിൽ നാം അടിമത്തത്തെ നിന്ദിക്കുന്നു. പക്ഷേ
 തത്ത്വവേദാന്തിയായ അരിസ്റ്റാട്ടൽ അടിമവളർത്തിക്കൊ
 ക്കുമായി നീതീകരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ യുക്തിവാ
 ദങ്ങളോടു് നാം മുഷിഞ്ഞുപിരിയുകയേ നിവർത്തിയുള്ളൂ.
 പക്ഷേ തക്കിക്കുന്നതിനു മുമ്പു് അടിമത്വത്തിന്റെ രാഷ്ട്ര
 ഘടനയെ നാം സൂക്ഷിച്ചുപഠിക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്നു. അടി

മതപരില്ലാതെ ഗവണ്മെൻറു കെട്ടിപ്പുട്ടക്കാരൻ ഒക്കെയും ഒല്ലെന്നാണു് അറിസ്സാട്ടലിന്റെ മതം. അതു് അത്യാവശ്യമത്രേ. അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടത്ര പ്രവർത്തികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നില്ല. വേണ്ടത്ര നല്ല ജീവിതാനുപാധണം നടത്താവുന്ന ചിന്തകന്മാർക്കു് വിശ്രമം ലഭിക്കയില്ല.

അപ്പോൾ അറിസ്സാട്ടൽ വിദ്യാഭ്യാസകരന്മാരായ കലീനന്മാരെയും, അടിമകളെയും രണ്ടുതരം മനുഷ്യരായി പിരികരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഏതായാലും ഭൂരിപക്ഷമുള്ള അളകൾ, കലീനന്മാരായിരുന്നു. അടിമകൾ തന്നെയായി. ഭൂസ്വത്തു എല്ലാവർക്കും തുല്യമായിരുന്നാൽ അകഷണീയമായിരിക്കുമെന്ന് അറിസ്സാട്ടൽ സമ്മതിക്കുന്നു. അതു് ധർമ്മത്തെ പരത്തുമത്രേ. അപ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തിയും, മറ്റൊരാളിന്റെ സമാപകമത്രേ. എങ്കിലും, ഒടുവിൽ സ്വകാര്യസ്വത്തിന്റെ ഭൂഷ്യമല്ല, മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിലുള്ള തിന്മയാണു് വിപ്ലവങ്ങൾക്കു കാരണമെന്നദ്ദേഹം ഉപസംഹരിക്കുന്നു.

ഒരു കാര്യം തീർച്ചയാണു്. സാധാരണ അടിമകളുടെ നല്ല ജീവിതവും, സൂനപക്ഷമായ ബുദ്ധിമാ (Intellectual few) ന്മാരുടെ നല്ല ജീവിതവും പ്രത്യക്ഷമായും ഭിന്നമായിരിക്കുകയേയുള്ളൂ. രണ്ടുപേരും തുല്യമായി രാജ്യനന്മയ്ക്കുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നു നിഷ്പക്ഷമതികൾ പറയുകയില്ല. കാരണം സാധാരണ വാവപ്പെട്ടവൻ അധികാരവലയങ്ങൾക്കു പുറത്തു് പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അവനു് ഗവണ്മെൻറു നടത്തുന്ന അസംബു്ഢിസ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഓഹരിയില്ല. അവനു് നല്ല ജീവിതത്തിന്റെ ഓഹരി

റിയും കിട്ടിയില്ല. ബുദ്ധിയുടേയും ആത്മാവിന്റെയും പങ്കാ
 ലിതപരംകൂടി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു. പക്ഷേ മറുത്തവർക്കു
 വേണ്ടി അവൻ ജീവിതഭാരം വേറി. അങ്ങനെ സാധാര
 ണക്കാർക്ക്, “കൂലിയില്ലാത്തജോലി” നിശ്ചയിക്കുന്ന ജനാ
 യത്ത സംഘടനയത്തിന്റെ പിതാവായിരുന്നു അരിസ്റ്റാ
 ടൽ. ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷത്തി
 ന്റെ കൈയ്ക്കുള്ളിൽ ഞെരിഞ്ഞു. മറച്ചുവെച്ചിരുന്ന പര
 മാത്മം മുരക്കും ചിലർക്കുമാത്രം നന്മയുണ്ടാവുകയെന്നതാ
 യിരുന്നു. അതിന് ഫിലാസഫിയെന്ന പേരുമിട്ടു. അരി
 സ്റ്റാട്ടലിന്റെ രാഷ്ട്രീയഭരണമാതൃക, വിശ്വമനോഭവി
 ക്കുന്ന മുരക്കും ഉന്നതകലജാതന്മാരുടെതായ, അരിസ്റ്റാക്ര
 സിയാണ്. അവർ വാസ്തവത്തിൽ ഉല്ലാഭനം വർദ്ധിപ്പി
 ക്കുകയോ, ഉല്ലാഭിപ്പിക്കുന്നതൊഴിലാളികളുടെ ദേശീയശ
 ക്തിയ്ക്ക് ഉറപ്പുനൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. സ്വതന്ത്രമായ
 ഒരു ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പ്രതിഫലമായല്ല അരിസ്റ്റോ
 ടൽ കാണിക്കുന്ന കണ്ണാടിയിലുള്ളത്. കലയും സയൻസും
 പാവപ്പെട്ടവനുള്ളതല്ലത്രേ. അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന വസ്തുതിന്
 സമ്പത്തുവർദ്ധിക്കുകയും വേല സരപ്പെ ചെയ്യുകയുമില്ലാ
 തെ പരമരത്നമില്ല. അവർക്കു ഭാവിയെപ്പറ്റി ഒരു സങ്കല്പ
 വും നിശ്ചയവും കൂടിയില്ല. ഒരു പിടിയാളികളുടെ കത്തകാ
 വകാശങ്ങൾക്കുവേണ്ടി, ഭൂരിപക്ഷത്തെയും മർദ്ദിച്ചു മുഷ
 ണം ചെയ്യുന്നമാതിരിയും മനുഷ്യരെ, വൃക്കങ്ങളിൽ വക
 ഭേദമുള്ളതുപോലെ, രണ്ടുജാതിയായി തിരിച്ചതും, അശാ
 സ്ത്രീയമായരീതിയിലായിരുന്നു. കറെ ആളുകൾ അദ്ദേഹ
 ത്തിന്റെ കയ്യിൽ ആയുധങ്ങളായിരുന്നു. കറെ ആളുകൾ
 ആയുധങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചുവന്നു. ഈ ആയുധങ്ങൾക്ക്

അടിമകളുടെഭേദപൂർവ്വം നൽകി. പക്ഷേ അവർക്ക് ആത്മാവില്ലെന്ന് വേദാന്തിച്ചു. അവരെ യഥാക്രമം അടിമകളായി ഉപയോഗിച്ചുകൊള്ളാൻ നിയമം ശാസിച്ചു. അരിസ്തോട്ടലിന്റെ ഗവണ്മെൻറിൽ സാധാരണക്കാരന്റെ മുമ്പിയഭൂരിപക്ഷത്തിന് യാതൊരു രക്ഷയുമില്ലായിരുന്നു. നല്ലതും ചീത്തയുമെന്നതിന്റെ പ്രതിപാദനരീതി തന്നെ ദർപ്പാഖ്യാനം ചെയ്യപ്പെട്ടു.

രാജവാഴ്ച

ഫാബ്സ് സ്വാതന്ത്ര്യയുടെ താഴ്വരയിൽ നിന്നു കൊണ്ട് മനുഷ്യസ്വഭാവത്തെ അന്വേഷിച്ചു. പ്രകൃതിയിൽ മനുഷ്യർ തമ്മിൽ അന്യോന്യം പിണങ്ങിക്കഴിയുന്നു. ഓരോ മനുഷ്യനും രണ്ടുകയ്യിണ്ട്. അത് അന്യനെ പ്രഹരിക്കാനുള്ളതായിരുന്നത്രേ. മനുഷ്യർ ജന്മനാ യുദ്ധരൂപമുള്ളവരായിരുന്നെങ്കിലും അയൽപക്കത്തുള്ളവരെ ഭയന്നുകഴിഞ്ഞു. ശരീരശക്തിയുള്ളവൻ മറുത്തുള്ളവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പ്രകൃതി സമുദായത്തിൽ - ആദികാലത്ത് നിയമമോ ഭൂമിയിൽ പട്ടയാവകാശമോ ക്രിമിനൽ കോടതികളോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മനുഷ്യജീവിതം മൃഗത്തിനതുല്യം ഏകാന്തവും ഭാരിദ്ര്യം പിടിച്ചതും വൃത്തികെട്ടതും ഹൃസ്വവുമായിരുന്നു. ഈ സ്ഥിതിക്കാരവസാനമുണ്ടാക്കുവാൻ മനുഷ്യൻ നിർമ്മിച്ചതാണത്രേ സമുദായം. അന്യോന്യം രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഇത് കെട്ടിപ്പടുത്തത്. ഏകാന്തനായ മനുഷ്യൻ മറുത്തുള്ളവരോടു ബന്ധപ്പെടുവാൻ -

ഒരു പൊതുവായ ഭാഷസൃഷ്ടിച്ചു വ്യവഹാരം തുടങ്ങി സമാധാനമായി ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു സമ്മതം അതിൽ അടങ്ങിയിരുന്നു. തന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി ശപഥങ്ങൾ ഭേദിച്ചുകൂടുന്നു നിർണ്ണയമുണ്ടാക്കി. പൊതുഗുണത്തിനുവേണ്ടി മോജിക്കാനുള്ള - കറഞ്ഞ പ്രവൃത്തികളെ ആസൂത്രണംചെയ്തു. എല്ലാവരും സ്വാർത്ഥതയെ കറച്ചു കറച്ചായി ഉപേക്ഷിച്ചു. രണ്ടാളുകൾക്കു - മൂന്നാമസ്ഥനായ ഒരാളിന്റെ വിധിയ്ക്കു വഴങ്ങി. ഈ പുതിയ വ്യക്തിത്വത്തിന് പരമാധികാരമുള്ള ഗവണ്മെന്റ് എന്നു പേരിട്ടു എല്ലാവരും അതിനെ ആരാധിച്ചു. അപ്പോൾ രക്ഷയ്ക്കു വേണ്ടിയായിരുന്നു ഈ നടപടികളെല്ലാം സ്വീകരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഗവണ്മെന്റിനെതിരായി വ്യക്തി വിപ്ലവമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. (Individual should not desire to revolt against a sovereign state) ധിക്കാരത്തിനു ശിക്ഷ ക്രൂരമായിത്തന്നെ വേണം. അതായത് ജനങ്ങൾ ഒരു ഭരണാധികാരിയെ നിയമിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഭയത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്രാപിക്കാനാണ്. ആ മൂന്നാമസ്ഥൻ രക്ഷനൽകണം. മൂന്നാമസ്ഥനായ ഗവണ്മെന്റിന്റെ അധികാരപരിധി ചോദ്യംചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതത്രേ. ഗവണ്മെന്റിന്റെ നിലയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവൻ വാസ്തവത്തിൽ ഗവണ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയതിനു കാരണമായ ഉദ്ദേശത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. മൂന്നാമസ്ഥനായി നിയമിച്ച ആളിനെ വിശ്വസിച്ചു മതിയാവൂ.

അതായത് ഭരണാധികാരിയ്ക്ക്, ആ സ്ഥാനം കിട്ടാനുള്ള യോഗ്യത സമ്പാദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്, ശക്തിയും, ശേഷിയും ചുറ്റുപാടുകളെ നിയന്ത്രിക്കാനും, ആളുകളെ

നയിക്കാനുള്ള കഴിവുകൊണ്ടാകുന്നു. അയാളുടെ അവകാശം സ്ഥാപിച്ചത്, ബലത്തിലുള്ള മേന്മകൊണ്ടായിരുന്നു. അധികാരത്തെ അളന്നത് ശക്തിയാണ്. പ്രജകളെ ഭരിക്കാനുള്ള ധർമ്മികാവകാശം ശക്തിമാനായ, അതാനുകൂലത്തെ രാജാവിനും ജന്മിയിലും, മാടമ്പിയിലും വന്നുചേർന്നു.

രാജാധികാരി അനിഷേധ്യനാണ്. പ്രജകൾക്ക് അയാളുടെ പ്രവർത്തികളെ രൂപദംഗം പരത്താൻ ന്യായമില്ല. രാജാവിനെ മാറ്റുകയോ, സ്ഥാനത്യാഗം ചെയ്യുകയോ ഒരു പ്രശ്നം പോലുമല്ല എന്നു്. മറ്റൊരു പരമാധികാരിയെ മാറ്റിനിർത്തിയതിനാലും ജനങ്ങൾക്ക് കാര്യമില്ല. എന്തെന്നാൽ അതു് പഴയ കരാറിനെ (a breach of covenant upon which they have entered) ലംഘിക്കൽ ആകും. അധികാരിയുടെ തീരുമാനങ്ങളെ സംശയിച്ചുകൂട. അയാളുടെ വിളംബരങ്ങളെ എതിർക്കുന്നതല്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പൗരൻ സമുദായത്തിൽ നിന്നു ഒറ്റപ്പെടും. സമുദായം അംഗീകരിക്കുന്ന, നിയമത്തെ പുല്ലാളവും ബഹുമാനിക്കാത്ത വ്യക്തിക്ക് രാജ്യത്തു സ്ഥാനമില്ല. അവർ തിരിയെ കാട്ടിലെ ഗുമ്മകളിലേയ്ക്കോ പ്രകൃതി സമുദായത്തിലേയ്ക്കോ പൊയ്ക്കൊള്ളണം. അവിടെ അന്യോന്യം നശീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടു്. പക്ഷേ ഭരണാധികാരിതന്റെ ബലത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയില്ല; അയാൾ തന്നെ കരാറിനു് (Covenant) പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനമാണു്. കരാർ അയാളെ നിർമ്മിച്ചു. അതു കൊണ്ടു് അയാൾ കരാറിനും അപ്പുറത്തുള്ള ഒന്നാണു്. അധികാരി, ഗവണ്മെൻറും, ജനങ്ങളുടെ ഏജൻറും.

കൂടിയാകുന്നു. അയാളുടെ പ്രവർത്തി ജനങ്ങളുടെ പുണ്യ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളതാണ്. ജനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി എവിടെയും ഫാജരാകാൻ രാജാവിന് അവകാശമുണ്ട്.

അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തിയെയും, സമുദായത്തിലെ അംഗങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും സമ്മതിക്കുകയുമാണ്. സമുദായത്തിൽ ഒരംഗത്തിനെ അയാൾ തുടിക്കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചാലും, ഫാബ്സിന്റെ ഭാഷയിൽ, അത് എല്ലാ ജനങ്ങളും സമ്മതിച്ചുപോലെ ഗൗരവമായി നടത്തപ്പെടണം.

രാജാവിനെയോ, ഭരണാധികാരിയേയോ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നവനെ കൊല്ലണമത്രേ. അത്തരം ശ്രമങ്ങൾക്കു ശിക്ഷ കൂരമായിരിക്കും. അത് സ്ഥാപിതതാല്പര്യങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധമാണ്. അക്കാമ്പുത്തിൽ ഭരണകർത്താവ് വ്യക്തിപരമായ ദയവുകൾ കാണിച്ചുകൂടാ. ഇങ്ങനെ ഒരു സാമൂഹ്യമായ (Social Contract) കൺട്രാക്ട് നൽകലാണ്. ഗവണ്മെന്റിനെ രൂപവൽക്കരിച്ചതായി ഗണിക്കപ്പെട്ടത്. ഭരണക്കാരൻ നിയമക്കോടതികൾക്കും മുകളിലാകുന്നു. അയാളെ ശിക്ഷിക്കാനാരുമില്ല. അയാൾക്ക് എത്ര നിയന്ത്രണവാദപൂർവ്വമായും പെരുമാറാം.

ഭരണാധികാരി ജനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി, യുദ്ധമോ സമാധാനമോ, തീരുമാനിച്ചു. അയാൾ സമുദായകാര്യങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ വിധികർത്താവും, സമ്മാനങ്ങൾ, ശിക്ഷകൾ, ഉദ്യോഗങ്ങൾ മന്ത്രിപ്പട്ടങ്ങൾ, നിയമസ്ഥാനമാനങ്ങൾ, എല്ലാം നൽകുന്നതിന്റെ കത്തക ഏജൻസിയുമായി. സമുദായത്തിൽ എന്തു വിദ്യാഭ്യാസം വേണം എന്ന

യാർ തീർച്ചയാക്കി. രാജാവാണെങ്കിൽ ക്ലാസ്സുകളിൽ എ
 ഈ പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് സ്വയം തീരുമാനിച്ചു.
 ജനസമുദായംഗങ്ങളെ ഏതു നിയമംകൊണ്ട് ഭരിക്കണ
 മെന്നും എങ്ങനെ ഭരിക്കണമെന്നും നിശ്ചയിച്ചു. അധി
 കാരി കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്തുംചെ
 യ്യാമെന്ന് മററൊരു വാദവും ഉത്ഭവിച്ചു. വാഗ്ദാനം
 നൽകിയില്ലെങ്കിൽ അതു ലംഘിക്കേണ്ട ആവശ്യംതന്നെ
 വരികയില്ലല്ലോ. ഇംഗ്ലണ്ടിലും ഫ്രാൻസിലും ഇന്ത്യയിലും
 മററുടേയും രാജാക്കന്മാർമാരും പരമാധികാരമുള്ള ഘടക
 ങ്ങളായി - അനശ്വരമായി - കണക്കാക്കപ്പെട്ടു. ഹാബ്സി
 ണ്റെർ ലെവിയാതൻ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയതു
 തന്നെ സ്റ്റാർവുട്ട് വംശത്തിലുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് രാജാക്കന്മാ
 ൾ ജനങ്ങളെ ഏതുതരത്തിലും മർദ്ദിക്കുവാനുള്ള ദിവ്യ
 മായ അവകാശമുണ്ടെന്നു സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയായി
 രുന്നു. അത് നിഷ്പക്ഷവുദ്ധിയോടെ തയ്യാറാക്കിയ
 ലേഖനങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല.

ജനങ്ങളെ പങ്കിട്ടാലും നശിപ്പിച്ചാലും രാജാവിന്
 നാശമില്ലെന്ന് ഹാബ്സ് ഉപസംഹരിക്കുന്നു. പാരമ്പര്യ
 മായി രാജഭരണസമ്പ്രദായം പരമാധികാരികളിലേയ്ക്കു
 പിൻതുടർച്ചയായിട്ടുണ്ടു. ഇത് കൂരമായ ഏകാധിപത്യ
 രാജവാഴ്ചയേയും ഫ്യൂഡൽ താല്പര്യങ്ങളെയും പുകഴ്ത്തുന്ന
 തിനുള്ള ഒരു സാഹിത്യശ്രമമായിരുന്നു.

ആധുനികരാഷ്ട്രീയ ചിന്തകന്മാർക്ക് മേല്പറഞ്ഞ
 തീയറി വളരെ മുഴുത്ത ഒരു ഭ്രാന്തായി തോന്നിയേക്കാം.
 അതിലെ യുക്തികളും തീരുമാനങ്ങളും അധഃപാനിക്കുന്ന

വർഗ്ഗത്തെ വഞ്ചിക്കാൻവേണ്ടി കരുതിക്കൂട്ടി സൃഷ്ടിച്ചതായി
 പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഫാബ്സിന്റെ പുസ്തകം ഇംഗ്ലീ
 ഷ്ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ സഹായിക്കാനിറ
 ങ്ങിയതാണ്. രാജാവും ജനങ്ങളുമായുള്ള സഖ്യത്തെയാ
 ണ് പ്രതിപാദ്യമാക്കിയത്. രാജാവും പ്രജകളും ദിവ്യ
 മായ പ്രകൃതിശക്തിയുടെ അനീഷേധ്യനിയമങ്ങൾക്ക
 കീഴിലാണെന്ന സാധാരണ മതവിശ്വാസങ്ങളെപ്പോലും
 ഇത് ചെറുത്തു. ഈശ്വരന്റെ നിയമം രാജാവിന്റെ
 നിയമത്തിൽ നിന്നും ഭേദമല്ലെന്ന സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. അ
 തിനെ കൂടുതൽ പിന്തിച്ചു മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ജനങ്ങള
 ല്ലെന്നും രാജാവ് നോക്കിക്കൊള്ളുമെന്നും പ്രസ്താവിക്കയ
 ണ്ടായി. രാജാവ് ഈശ്വരനിയമങ്ങളെ നിഷേധിച്ചാൽ
 തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് കരാറിനെതിരായി രാജാവിനെതി
 രായി വിപ്ലവം പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. സ്കോട്ട് വംശ
 ത്തിലെ രാജാവ് ക്രിസ്തുമതവൈവിധ്യവിശ്വാസങ്ങൾക്കും അ
 തീതനായി വർണ്ണിക്കപ്പെട്ടു. ഫാബ്സ് രാജാവിനെ കരം
 റിന് പുറത്തുനിന്ന് എന്തു അധികപ്രസംഗവും ചെയ്യ
 വാൻ തുണയോടിച്ചു. രാജാവിനാണ് ജനങ്ങൾക്കല്ല പര
 മായീകാരമെന്നു പാടി.

ഒന്നാമത്ത് ഫാബ്സിന്റെ വാദങ്ങൾ ഒരു കെട്ടുകഥ
 യാണ്. അത് അദ്ദേഹവും സമ്മതിച്ചു മതിയാവൂ. ജന
 ങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യമതികളായി ജനിച്ചു തമ്മിൽ തല്ലുന്ന
 തിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യചരിത്രം തുടങ്ങുന്നതെന്നല്ലാ
 വതും സമ്മതിക്കുമോ. എങ്കിൽ തന്നെ അവർ ഭയത്തിന്റെ
 അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുന്നോട്ടുവന്ന് സഹകരണത്തിന്റെ

താഴെ ഗവണ്മെൻറ് സൃഷ്ടിക്കുമോ. ഏതായാലും പ്ലേറ്റോയും അരിസ്റ്റോട്ടലും കണ്ടപോലെ തന്നെ മനുഷ്യനെ സമുദായത്തിലെ ഒരു മൂഗമായിട്ടേ-മുഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നവനായിട്ടേ- ഫാബ്സും ഗണിച്ചിരിക്കുന്നുള്ളൂ.

രണ്ടാമത്ത് രാജാവിന് ഒരതിരുമില്ലാത്ത അധികാരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു. ജനങ്ങളുമായുള്ള (Social contract) സന്ധിവ്യവസ്ഥകൾ എന്തെല്ലാം പരിപാടികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് അവ്യക്തമായി വിട്ടുകളയുന്നു. രാജാവ് ആ പരിപാടികളെ തന്നെ നശിപ്പിച്ചാലും ചോദിച്ചുകൂടാമെന്നും കൺട്രാക്ട് പിടിച്ചവന് എന്തും ചെയ്യാമെന്നും നിർദ്ദേശമെവിടെനിന്നു കിട്ടി. എന്നാൽ തന്നെ അത് രക്ഷയാണെന്ന് കണക്കാക്കാവുന്നതല്ല. ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കുമെന്നുള്ളതിന് രാജാവ് ഏന്തുറപ്പാണ് നൽകുന്നത്. സ്വന്തം കടമ മറന്ന ഭ്രാന്തനായരാജാവിനെ നിഷേധിക്കണമെന്നതിൽ എന്ത് അനീതിയാണുള്ളത്. രാജാവുതന്നെ കരാർ ലംഘിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ രണ്ടാമതും ലംഘിക്കുകയെന്ന വാദം നിയമമെന്തോ സ്വാഭാവികമാണ്. സമുദായനന്മയെന്ന സാമൂഹ്യകരാറിന്റെ ഉദ്ദേശംതന്നെ ഇവിടെ ഫാബ്സു വിസ്മരിക്കുന്നു. രക്ഷ ഉണ്ടാവുകയല്ല രക്ഷ അവസാനിപ്പിക്കുമാണ് ഇത്തരം ബുദ്ധിശൂന്യമായ കരാറുകൾ ജനങ്ങൾക്കു വരുത്തുന്നത്. ചില രാജാക്കന്മാർ വ്യക്തിപരമായി നിസ്സാരകളിപ്പാട്ടങ്ങൾക്കുവേണ്ടി രാജ്യരക്ഷയെ അപകടത്തിലാക്കിയ ചരിത്രങ്ങൾ നാം വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു കതിരപ്പന്തയത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നപോലെ തമാശയ്ക്കുവേണ്ടി അവർ എത്ര

മഹായുദ്ധങ്ങൾ നടത്തി പ്രത്യാപം ആർജ്ജിച്ചു. നിയമത്തിനെതിരായി പടവെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നിയമത്തിനെതിരായി ജീവിക്കുകയും മരിക്കുകയും വംശങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അറബ് സീബിന്റെയും ഫെൻറി നാലാമന്റെയും ചാട്ടകളുടെ നീളംനോക്കുക. അവർ അരാജകത്വത്തിന്റെ തേളുകളായി സമീപദേശങ്ങളിൽ രക്തച്ചൊരിച്ചിലിനിറങ്ങി. മനുഷ്യസമുദായത്തിന് ഈ ചാട്ടയടിനല്ല രക്ഷയാണെന്നത്രെ ഫാബ്സ് പറയുന്നത്. രാജവാഴ്ചയും മർദ്ദനവും മനുഷ്യനെ വാസ്തവത്തിൽ നീതിയ്ക്കുവേണ്ടി വിപ്ലവം നടത്തുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. രാജവാഴ്ച തെറ്റല്ല ശരിയാണെന്ന പാരമ്പര്യപ്പിക്കാൻ വന്ന ഫാബ്സ് എന്ന അദ്ധ്യാപകനെ ഏറ്റാണ്ടുകൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ഗവണ്മെൻറ സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ ഏകോദ്ദേശം നിയമസമാധാനപാലനമാണെന്നത് ഇന്നാരും സ്വീകരിക്കയില്ല. കൂടുതൽ ജീവിതനിരക്ക് വർദ്ധിക്കാൻവേണ്ടി ഉല്പാദനവും വിതരണവും മറ്റും സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് പുതിയ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഫാബ്സിന്റെ കരാർ (covenant) ബുദ്ധിയെ (Common sense) വെല്ലുവിളിക്കുന്നു. Contract is based upon force...covenants with out swords—are but words—and have no strength to secure man at all

ഇത്തരം ഫാസിസ്മ് പ്രവചനങ്ങൾ അപ്പടി സ്വീകരിക്കാൻ ആരും അറയ്ക്കും. രാമചന്ദ്രഗുപ്തന്റെ ശക്തിയിലാണ് നിയമം അനുസരിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ചതുമ്മാർ വിചാരിക്കുകയില്ല. വാക്കുകൾ

ആയതുകൊണ്ട് വസ്തുനിഷ്ഠമായ സത്യങ്ങളെ നിഷേധിക്കുന്നതിൽ മനുഷ്യർക്ക് ഒരു ജന്മവാസനയും ഇല്ല. ജനങ്ങൾ പല രാജാക്കന്മാരെയും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വിപ്ലവം നടന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ ഭാവി കൂടുതൽ നന്നായിട്ടേ ഉള്ളൂ.

സമുദായത്തിലെ കരാർ

പ്ലേറോ കഴിഞ്ഞാൽ മറെറാരും, വലിയപിന്തകനായി, റൂസോവിനെ കണക്കാക്കാറുണ്ട്. റൂസോ ഒരു വലിയ പ്രചോദനാശക്തിയാണ്. അദ്ദേഹം വലിയൊരു ഭാഗം ജനങ്ങളെ നയിക്കുവാനിടയായി. രാഷ്ട്രീയചരിത്രത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരുവിട്ടുകഴിയുന്നത് അനൗചിത്ര്യമായിരിക്കും.

റൂസോയുടെ പൊതുതാല്പര്യം (generalwill) എന്ന വിക്ഷണഗതി പലരുടെയും ആകൃമണങ്ങൾക്കു വിധേയമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു. ജനസമ്മതം, എന്നതിനെക്കാൾ പൊതുജനതാല്പര്യം, എന്ന വിശേഷപദം അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചു. ഭരണാധികാരിയുടെയോ, ഒരു കൂട്ടം ഭരണാധികാരികളുടെയോ താല്പര്യമല്ല-അത് എല്ലാപൗരന്മാരുടെയും താല്പര്യമായിരുന്നു. റൂസോ കൂടുതലായി ചർച്ച നടത്തിയത്, ഭരണതന്ത്രത്തേയോ, ഗവണ്മെൻറിന്റെ ഘടനയേയോ, കുറിച്ചായിരുന്നില്ല. മനുഷ്യസംഘങ്ങളെയും സംഘടനകളെയുമാണ് അദ്ദേഹം വിഷയമാക്കിയെടുത്തത്. സംഘടനയ്ക്ക്

പൊതുവായ നന്മയുണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. ജനങ്ങൾ സ്വന്തം സ്വാർത്ഥതയ്ക്കുവേണ്ടി അങ്ങനെയൊരു ബന്ധത്തിൽ നിശ്ചയമായും ഉൾപ്പെടുകയില്ല. വ്യക്തികൾ ഓരോരുത്തരും സംഭാവനചെയ്യുന്നു. ചില പ്രത്യേക ഉദ്ദേശങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള മറ്റൊരു ഒരു സംഘടനയാണ്, ഗവണ്മെൻറ്. ആ ഉദ്ദേശത്തിന്, പൊതുതാല്പര്യം എന്ന് റൂസോ വിളിക്കുന്നു.

പൊതുതാല്പര്യങ്ങൾക്കു ചരിത്രപരമായ പരസ്പരബന്ധമുണ്ട്. അവയ്ക്കു സമുദായ (society) തോടു് അഭേദ്യമായ ചാർച്ചയുണ്ട്. ഗവണ്മെൻറ് എന്ന സംഘടനയുടെ കീഴിലാണ്, മറ്റൊല്ലാ സമാജങ്ങളും മനുഷ്യനുള്ളതു്. മറ്റു സംഘടനകൾക്കു ഗവണ്മെൻറുമായി രക്തബന്ധമുണ്ടെന്നുള്ളതു് റൂസോ സ്ഥാപിച്ചു. ഭിന്നഘടകങ്ങൾക്കു് ഐക്യം ആവശ്യമാണ്. സാമൂഹ്യമനുഷ്യൻ അതു മനസ്സിലാക്കി.

ഓരോ വ്യക്തിയിലും, രണ്ടുപേർക്കുവേണ്ടിയും, പൊതുതാല്പര്യത്തിനുവേണ്ടിയും ആവേശപ്പെടുന്ന വികാരങ്ങളുണ്ട്. സാമൂഹ്യകരാർ, (social contract) എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ മനോഭാവത്തെയാണ്. ഈ വികാരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഐക്യം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നത്. ഈ ഐക്യം തകരുമ്പോൾ, ഗവണ്മെൻറുകൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു ഗവണ്മെൻറുകൾക്കകത്തും, സമമന്ത്രിമാക്കിടയിലുതന്നെ ഗ്രൂപ്പാലോചന (conspiracies) കൾ ഉണ്ടാകുന്നു.

റൂസോ ഇതിനെ general will, എന്നു വ്യവഹരിക്കുന്നു. വ്യക്തികളുടെ പ്രത്യേകതാല്പര്യങ്ങൾ അണിതായി

ഒരു പട്ടാളംപോലെ സമാന്തരമായി, നില്ക്കുന്നതാണ്
 ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പൊതുതാല്പര്യം. ജനസമുദായത്തി
 ന്റെ പൊതുവികാശങ്ങളെ ഗവണ്മെൻറ പ്രതിഫലിപ്പിക്കു
 കത്തന്നെ വേണ്ടതാണ്. മറ്റു സംഘടനകളിലും പൊതു
 താല്പര്യം ഉണ്ട്. ദേശാഭിമാനം, ദേശനന്മ ഇവയിലെല്ലാം
 പരമാർത്ഥ് തുല്യമായകൂറുണ്ട്. പ്രത്യേകവ്യക്തിയുടെ
 താല്പര്യവും, പൊതുതാല്പര്യവും ഇവിടെ എതിർത്തുനില്ക്കു
 ല്ല. പൊതുതാല്പര്യം തങ്ങളിൽ വ്യക്തികൾക്കുള്ള മത്സര
 ങ്ങളെ ഒതുക്കുന്നു. യോജിക്കാനുള്ള കറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ
 അവർ ഐക്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. പരമാർത്ഥ് സംഘ
 ടനകൾ പിരിച്ചുപിടുന്നത്, പൊതുതാല്പര്യം ഒന്നും വ്യക്ത
 മായിക്കുന്നതതിനാലാണ്. ആനുകൂല്യങ്ങളിൽ തുല്യത്വ
 മില്ലെങ്കിൽ സംഘടനയ്ക്കകത്തു മനുഷ്യർ പിണക്കമാകും.
 സാമൂഹ്യഘടനയെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു പെറിയ ബൈബിളാ
 ണ് സോഷ്യൽ കൺട്രാക്ട് എന്ന ഗ്രന്ഥം. ഒരു സാധാര
 ണ പൗരന്റെ കടമയാണ് അവിടെ വിഷയം. ഗവണ്മെ
 ന്റ് എന്ന പദത്തിന് നല്ല ആശയവ്യാപ്തിയില്ലെന്ന്
 റൂസോ മനസ്സാപിക്കുന്നു. റൂസോയുടെ ട്രഷ്ടിയിൽ മാനുഷിക
 മായ, അടിസ്ഥാനാവകാശങ്ങൾ രക്ഷിക്കുകയാണ് അസം
 ബ്ദികൾ കൊണ്ടുദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത്. ജനങ്ങളാണ് പ
 റിഷ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുതന്നെ. നിയമങ്ങൾ ഓരോ
 പൗരനെയും തുല്യമായി ബാധിക്കുന്നു. വ്യക്തിയെയും, കൂട്ട
 ങ്ങളെയും സമൂഹത്തെയും ഒരുപോലെ ഗണിക്കുന്നു. നിഷ്പ
 ക്ഷത ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. നിയമം സംഘടനകളെയും
 അതിന്റെ പ്രതിനിധികളെയും മജിസ്ട്രേട്ടന്മാരെക്കൂടിയും

ഉപദേശിക്കുന്നു. അതു് പൊതുതാല്പര്യത്തിന്റെ സാക്ഷാ
 ല്യാമാണ്. സാധാരണ ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാൻ അവ
 ങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരും അസംബ്ളി
 യും മജിസ്ട്രേട്ടന്മാരുംകൂടി ശ്രമിച്ചാൽ-ഗവണ്മെൻറ് ചില
 പ്രത്യേക സ്ഥാപിതതാല്പര്യങ്ങളുടെ ശുദ്ധകർമ്മ വഴങ്ങി
 യാൽ-അപ്പോഴുതൽ ഗവണ്മെൻറിന് ജനങ്ങളുടെ
 പിന്തുണയില്ല.

പരമാധികാരം, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട, അസംബ്ളി
 യിലല്ല യഥാർത്ഥപൗരന്മാരുടെ മണ്ഡലത്തിനാണെന്ന്
 റൂസോ ഗർജ്ജിച്ചു. അവർ വോട്ടസമയത്തുപോലും കൈ
 മാറി ആ അവകാശം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നില്ല. അധികാരം
 അവരുടെ കയ്യിൽ തന്നെയിരിപ്പുണ്ട്. അതുകൊണ്ട്
 പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സംഘംകൂടി എപ്പോഴും വിധികളും
 തീരുമാനങ്ങളും എടുക്കാൻ നിയമവ്യവസ്ഥയുണ്ട്. ഹബ്ബ
 വിപ്പവം, ജനങ്ങൾക്കാണ് പരമാധികാരം (the doctrine
 of the sovereignty of the people) എന്ന അദ്ദേഹ
 തിന്റെ സിദ്ധാന്തത്തെ വ്യക്തമാക്കി. നാഷനൽ അസം
 ബ്ളി കൂടിയെങ്കിലും, അധികാരം ജനങ്ങളിൽ തന്നെ
 വാടാതെ, കരിയാതെ നിലനിന്നിരുന്നു. ചാമ്പവത്തിൽ
 ചിന്താപഥത്തിലാണ് ഒരു പ്രമത്തമായ വിപ്ലവം സംഭ
 വിച്ചതു്. രാജാവിന്റെ പ്രജകൾ എന്നതിനുപകരം റിപ്പ
 ബ്ളിക്കിലെ പൗരന്മാർ എന്ന പേരു ആദ്യം ഉരുവിച്ചു.
 ജനങ്ങളാണ് നിയമങ്ങളുടെ ഉറവ്. അവിടെ നിന്നാ
 ണ് ചട്ടങ്ങളും പ്രഖ്യാപനങ്ങളും തുടങ്ങേണ്ടതു്. ഗവണ്മെ
 ന്റ് ഈ ശക്തിയെ തയ്യാർ ചെയ്തെടുത്തതാകുന്നു. സർവ്വജ

നങ്ങളാകൂടി വോട്ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ കൃത്യം നിർവ്വചിക്കപ്പെടുന്നു. ഗവണ്മെൻറ് ഇങ്ങനെ ജനങ്ങളിൽനിന്നും സമ്പാദിക്കുന്ന ശക്തി അനേകം ആളുകളിലോ, വില ആളുകളിലോ, ഒരാളിൽ മാത്രമോ കേന്ദ്രീകരിക്കാവുന്നതാകുന്നു. ഗവണ്മെൻറിന്റെ ശക്തിയെ വിഭജിക്കുകയെന്നേ ഇതിനർത്ഥമുള്ളൂ. ഗവണ്മെൻറിനു ജനാധിപത്യസ്വഭാവമുണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട്, അത് പൊതു താല്പര്യങ്ങളെ വിശദീകരിക്കാൻതന്നെ ഉപയോഗപ്പെടും. ഈ പുതിയ ശക്തി രാജവാഴ്ചയെയും, ജന്മിപ്രഭുത്വത്തെയും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൽ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു. പൊതുജനപ്രാതിനിധ്യമെന്നും ഡിമോക്രസിയെന്നും അറിയപ്പെടുന്ന സിദ്ധാന്തം ഇങ്ങനെ സ്പഷ്ടമായി നിവ്വചിക്കപ്പെട്ടു. ജനാധിപത്യഭരണത്തിന്, ഒരു ഭരണഘടന ആവശ്യമാണ്. ഗവണ്മെൻറല്ല, ജനങ്ങളാണ് പരമാധികാരവും, നിത്യതയുമുള്ളതെന്ന് റൂസോ തെളിയിച്ചു. ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഗവണ്മെൻറിനെ നിർമ്മിക്കാം. പള്ളികൾക്ക് ഗവണ്മെൻറിന്റെ മുകളിൽ അധികാരമില്ല. യഥാർത്ഥമുള്ളതും മതവും ഗവണ്മെൻറിന്റെ വിദ്യാലയങ്ങളായിരിക്കുമെന്നഭ്രമം സിദ്ധാന്തിച്ചു. ഭരണകേന്ദ്രം ഈശ്വരൻ പൊതുജനാഭിപ്രായവുമാണ്. പരമന്മാർ സാമാന്യരനാകുന്നല്ല അയൽപക്കക്കാരായി ജീവിക്കുകയാണാവശ്യം. അനോന്യബഹുമാനം ആവശ്യമാണ്. തുല്യമായ അവകാശവാദങ്ങൾ, മറ്റുള്ളവർക്കുമുണ്ടായിരിക്കും. ഒരു സമുദായത്തിന്റെവകയാണു് ഏല്പായംഗങ്ങളും. സാമൂഹ്യസംഘടനകളെ മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അത് തങ്ങളുടെ അവകാ

ശങ്ങളെ ആക്രമണത്തിൽനിന്നും രക്ഷിക്കാനുള്ള കോട്ടയാ
യിട്ടാണ്. സ്വകാര്യസ്വത്തിൽ, തുല്യരല്ലാത്ത പരമനാശ
കൾ രാജ്യം നന്നാവുകയില്ലെന്നദ്ദേഹം ദീർഘദർശനം
വെച്ചു. അതു പൊതുതാല്പര്യത്തിനാപത്തുമാകുന്നു. സാമു
ഹ്യസംഘടനകളുടെ അഭാവം, നിയമത്തെ ലംഘിക്കുന്ന
തിന്നും ദുർവികാരങ്ങളെ വളർത്തുന്നതിന്നും ശ്രമിക്കുന്നതാ
ണ്. ചീത്തസംഘടനകൾ നിയന്ത്രണമില്ലാതാകുമ്പോൾ
നല്ലവ, അതിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഗവണ്മെന്റിനും മറ്റൊ
രു ഗവണ്മെന്റിനും മാത്രമല്ല, മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിനെയൊ
ക്കൂടിയെ അട്ടശ്ശമായ ഐക്യമുണ്ടു്. സ്വതന്ത്രഗവണ്മെ
ന്റു് ദേശീയതാല്പര്യങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നതാകുന്നു. എല്ലാ
മനുഷ്യർക്കുംകൂടിയെ ഗവണ്മെന്റുണ്ടാകണമെന്നു് റൂസോ
പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടി മനുഷ്യർ രക്തംകൊണ്ടുള്ള
ആറ്റിൽ കൂടി നീന്തിച്ചെല്ലണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം വി
ചാരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തത്വചിന്തയുടെ പ്രതി
ധ്വനി താഴെയുള്ള വാചകത്തിൽനിന്നു വ്യക്തമാകും.

“General will is the most just-the voice
of the people is-in fact-the voice of god.”

ഗവണ്മെന്റിന്റെ മർദ്ദനം ജനങ്ങൾ പൊറുക്കുക
യില്ലെന്ന റൂസോ പറഞ്ഞു. ജനങ്ങൾ ഈ അനീതിയെ
തിരായി യുദ്ധം ചെയ്യുകയും, മരിക്കുകയും, അതിനെച്ചവിട്ടി
ത്താഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുമത്രേ. വോട്ടിംഗ് പൊതുതാല്പര്യ
ത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും, അതുകൊണ്ടു് കൂടുതൽ ജനസം
ഖ്യയ്ക്കു് കൂടുതൽ നന്മ വരുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രവചിച്ചു.
റൂസോയുടെ തത്വങ്ങൾ പിന്നെ ഹിഗെൽ(Hegel)വിക

സിപ്പിച്ചു. ഫാസിസ്റ്റുകൾ അതിനെ പിടിക്കാലത്തു രൂപം മാറി, തങ്ങളുടെതാക്കൂൻ ശ്രമിച്ചു.

മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ

1789-ൽ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം നടത്തിയ ജനസഭ മനുഷ്യന്റെ മൗലികാവകാശങ്ങളെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രമാണരേഖയെന്നവണ്ണം പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി. അസംബ്ളിയിൽ ചിലർ അടിസ്ഥാനാവകാശങ്ങളെ ക്രോഡീകരിക്കേണ്ടെന്നതന്നെ വാദിച്ചു. പക്ഷേ ഭൂരിപക്ഷം ഇതിനെ ഫ്രഞ്ചുകരണകൂടം നിയമാവലിയുടെ ഒരു ഭാഗമായംഗീകരിക്കാൻ തീർച്ചയാക്കി. അല്പകാലത്തിനുമുമ്പ് അമേരിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്കു ഒരു സ്വതന്ത്രരാജ്യമായിക്കഴിഞ്ഞതാണ്. അവിടെ ഒരു പുതിയജനകീയഗവൺമെൻറ് നിയമിക്കപ്പെട്ടു. ജാജൂസ് രാജാവിന്റെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നുമുള്ള മോചനം എന്നാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയപരിണാമത്തെ നിർവചിച്ചത്. ഒരു പുതിയ വ്യവസ്ഥിതിയെന്ന് തിട്ടമായി അതിനെ ആചരിക്കാവുന്നതല്ല. എങ്കിലും എഡ്മണ്ട് ബക്ക് ആഗ്രഹിച്ചപോലെ പുരാതന നിയമങ്ങളും മരിച്ചവരുടെ തീരുമാനങ്ങളും ആധുനികബുദ്ധിമാന്മാരുടെ യുക്തിയെയും-ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ താല്പര്യങ്ങളെയും വെല്ലുവിളിക്കുന്ന രീതിയല്ല. രാജ്യം രാജാവിന്റെ വകയായ ഒരു സാധനമെന്ന ചിന്താഗതി നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. രാജാ

വിന്റെ മകൻ പിൻതുടർച്ചാവകാശവുമില്ല. ഭൂതകാലത്തെ തെറ്റായ ബോധങ്ങൾ തിരുത്തുവാൻ തുടങ്ങി.

ഏഷ്യ അസംബ്ളി-എല്ലാ മനുഷ്യനും തുല്യരാണെന്നും അവർക്കു തുല്യമായി അനുഭവിക്കാൻ യോഗ്യതയുണ്ടെന്നും ശുപാർശചെയ്തു. കാലാവസ്ഥയിൽ മാറ്റംവരുന്നപോലെ ഈ പ്രസ്താവന മനുഷ്യരുടെ ചിന്താമണ്ഡലത്തിൽ വലിയ കോളിളക്കമുണ്ടാക്കി. ദേശീയമായ ഉന്നതി എല്ലാപൗരന്മാർക്കും ഒന്നുപോലായി വിധിക്കയാണുണ്ടായത്. പഴയലോകം-അതിന്റെ സൂര്യൻ അമേരിക്കയിലും ഫ്രാൻസിലും അസ്തമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. രാജാക്കന്മാരുടെയും ഭൂസ്വത്തുടമസ്ഥന്മാരായ ജന്മിമാരുടെയും കച്ചവടക്കാരുടെയും പ്രഭു ഭരണസമ്പ്രദായം ഒന്നുതെറ്റി. രാഷ്ട്രീയമായി കത്തകാവകാശവും ഉദ്യോഗങ്ങളും സിദ്ധിച്ച വന്ന കലീനകഡംബങ്ങളുടെ പ്രൗഢി മന്ദിച്ചു. അലപാനിക്കുന്ന കൃഷിക്കാരെയും തൊഴിലാളികളെയും കാര്യം കലപ്പയ്യുപോലെ അടിമ ഉപകരണങ്ങളായി സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സാമ്പത്തികവും ദേശീയവുമായ മേധാവിത്വം ഉലഞ്ഞു. അമേരിക്കയിൽ വെളുത്ത യൂറോപ്യനും കറുത്ത നീഗ്രോയും ഓരോ വോട്ടവകാശം കിട്ടുമെന്നു കാത്തുനിന്നു. എന്നാൽ പില്ലാലത്തു് ജഹേർസന്റെ സാഹിത്യശൈലി കൊണ്ടർത്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ള നന്മകളൊന്നും രാഷ്ട്രീയവേദിയിൽ സംഭവിച്ചില്ലെന്നതു പരമാർത്ഥമാകുന്നു. യൂറോപ്പിൽ ഒരു പരീക്ഷണംകൂടി നടന്നു. ഏഷ്യവിപ്ലവം ആവർത്തിച്ചു് ഉറപ്പിച്ചു പോരിച്ചതു് അവസരസമതപത്തെയാണ്. ഏതായാലും അധികാരം ജനങ്ങൾക്കു്-അതായതു്

പൗരന്മാർക്ക് - എന്ന് വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടതോടെ പ്രതിനിധികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഏർപ്പാട് നിലവിൽ എത്തി. നിയമങ്ങൾ അതിനനുക്രമമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. പൊതുജനാഭിപ്രായമെന്നത് രാജാവിന്റെ കീഴിൽ മുകളിൽ തുക്കവാൻ രൂപയും താമസ് പെയിനും ശ്രമിച്ചു. ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച ആളുകൾ അഡംബ്ളിൽ സ്ഥലം പിടിച്ചു. പക്ഷേ ജനങ്ങൾ നേരിട്ടല്ല ഗവണ്മെൻറ് ഫയലുകൾ പരിശോധിച്ചത്. തത്പരമായും ഇത് പാർലിമെൻറി ജനാധിപത്യാ അവരോധിക്കാനാകി.

അധികാരം ജനങ്ങൾക്ക്

മനുഷ്യർക്ക് അവകാശസമത്വം

തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഭരണകൂടം.

ഇത് രാജാവിനെതിരായ ത്രിമുഖാക്രമണപദ്ധതി തയ്യാറാക്കി. ബെബിളിലും മറ്റൊരങ്ങും തന്നെ നാടുവാഴികൾക്ക് പ്രത്യേകം ടിപ്പുമായ അധികാരങ്ങൾ നൽകിയതായിട്ടറിവില്ല. ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിനുശേഷം ജനിച്ച തലമുറ ആ കരാർ അപ്പടി വോട്ടിനിട്ട് അംഗീകരിക്കണമെന്നു മില്ല. ഭരണത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡാർഡ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് സാധാരണക്കാരനായിത്തീർന്നുപോയ പ്രമാണിവർഗ്ഗത്തിന്റെ മാത്രമായ നന്മ പൊതുനന്മയ്ക്കു വിരുദ്ധമാകുമ്പോൾ അതിനെ നിന്ദിക്കേണ്ടതാണെന്നു ബോധ്യപ്പെട്ടു. ഇതെല്ലാം ഫ്രഞ്ച് വീക്ഷണകോണത്തിൽ നിന്നാണ് നിരൂപണം ചെയ്യുന്നത്. സാമൂഹ്യമായ ഒരു കരാർ (Social contract) വ്യക്തികൾക്കു തമ്മിലുണ്ടാക

വോൾ സമുദായം ഉയരുമെന്നാണ് റൂസോ സൂചിപ്പിച്ചത്.

അവകാശം-സമത്വത്തിന് നിദാനമാക്കിയെന്നതു മനുഷ്യർ ജനനാൽ തന്നെ സ്വതന്ത്രരും തുല്യരുമാണെന്നതിൽ നിന്നാണ്. പ്രതാപങ്ങളും അപമാനങ്ങളുമെല്ലാം പിന്നെ വ്യക്തികളുടെ പ്രവർത്തികൊണ്ടു വന്നുവരുന്നതേയുള്ളൂ. പൗരസന്തതക്കാൾ മനുഷ്യർക്ക് യോജിച്ചതീരുവാനുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണധികം. ഒരു ജനാധിപത്യരാജ്യം പൊതുതാല്പര്യത്തിനുവേണ്ടിയാണ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഗവണ്മെന്റധികാരത്തിന് ഒരിക്കലും മനുഷ്യന്റെ സ്വാഭാവികമായുള്ള സമത്വവാദത്തിന്റെ മുകളിൽകുതിരുകയാൻ ന്യായമില്ല. സ്ഥിതിസമത്വം നിർമ്മലമായനീതി പുസ്തകമാകുന്നു. അത് മനുഷ്യചരിത്രത്തിലൂടെ സമ്മതിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ചില ആളുകൾക്കുമാത്രം സുഖങ്ങളും മറ്റും കൂടുതൽ അനുഭവിക്കാനുള്ള അതിപ്രാവകാശങ്ങളും പിൻതുടർച്ചാധികാരങ്ങളുമുണ്ടെന്നത്, മനുഷ്യന്റെ കഴിവുകളുടെ നേരേയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവസാനത്തെ ഉത്തരം നൽകുവാനുള്ള ചുമതല ജനകീയാഭിപ്രായത്തിനാണെന്നു തീർച്ചയാക്കി. മർദ്ദനത്തെ വെറുക്കേണ്ടത് രക്ഷയ്ക്കും സാഹോദര്യം പാലിക്കേണ്ടതിനും ആവശ്യമായി. അതുകൊണ്ട് ഈ അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങളെ ചവിട്ടിത്തേയ്ക്കുന്ന, ആക്രമിക്കുന്ന, ഏതു ഗവണ്മെന്റും-ആ സ്ഥാനം അർഹിക്കുന്നതല്ല. നിയമത്തെ രാജ്യത്തിന്റെ രക്ഷകന്താവായി ഉയർത്തി. ചരിത്രം കൈമാറിക്കൊടുത്തിട്ടുള്ളതും, കാലം ആദരിച്ചുപോന്നതുമായ,

പ്രത്യേകഘട്ടങ്ങളിൽ പുതുക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളമാനുഷികമൂല്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു. ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ഓരോരുത്തനും ചെയ്യുന്ന കൃത്യങ്ങൾമാത്രം തടയേണ്ടതാണെന്നു വ്യാഖ്യാനിച്ചു.

“Law is the expression of the general will- all the citizens have the right to participate through the representatives in its making” പൊതുജനാഭിപ്രായമാണ് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട നീതിന്യായ കോടതി. അതിന്റെ രൂപം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ, എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും പങ്കുവെച്ചേണ്ടത്. മനുഷ്യർ അവർക്കുവേണ്ട മട്ടങ്ങളെ സ്വയം തയ്യാറാക്കുന്നു. ഇത് ഒരു അടിസ്ഥാന പണിയെന്ന ഏർപ്പാടാകുന്നു. ഗവണ്മെന്റ് പൗരന്മാരുടെ മുകളിലല്ല. നേരെമറിച്ച് പൗരന്മാരുടെ സൃഷ്ടിയാണ് ആ സംഘടന. ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യമാർജ്ജിച്ച പൗരൻ മാത്രമാണ് ജഡ്ജിയാകുന്നത്.

അപ്പോൾ വിചാരണ കൂടാതെ ധിക്കാരമായ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ, തടങ്കലിൽ വയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഭേദശീമമയ്യാദയ്ക്കു വിരുദ്ധമാണ്. ജനങ്ങൾ സമ്മതിച്ച് എഴുതിനൂക്കിയിട്ടുള്ള നീതി വകുപ്പുകളനുസരിച്ചേ-ഏതൊരാളെയും കുറ്റക്കാരനായി ശിക്ഷിക്കാവൂ. ജയിലിനകത്തുവെച്ച്-പോലീസുകാരനിഷ്ഠാപോലെ തല്ലുകയോ-കൊല്ലുകയോ, കാര്യമില്ലാതെ അറസ്റ്റും പരയുകയോ ചെയ്യുന്ന, മാതൃകസ്വീകാര്യമല്ല. വോട്ടവകാശമുള്ള പൗരനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, കോടതിയിൽ ഫാജരാക്കുവാൻ മാത്രമാകുന്നു. അതായത് കുറ്റം എഴുതിയ ചീട്ടുകാണിക്കാതെ, ജനാധിപത്യമുള്ള രാജ്യത്ത് ആരുടെയും പേരിൽ ഗവണ്മെന്റ്

നടപടിയെടുത്തുകൂടാത്തതാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഡിററർ ഷൻ നിശിതമായി വിമർശിക്കപ്പെടേണ്ടുന്ന ഒരു പഴയ ഏല്പാടാണ്. ഇത് പഴയ രാജാക്കന്മാർ വ്യക്തിപരമായ വിരോധമുള്ള ആളുകളെ, കാരാഗൃഹഗൃഹകളിലിട്ടു രഹസ്വമായി നശിപ്പിക്കാൻപയോഗിച്ച മാർഗ്ഗമാണ്.

ജനങ്ങളാണ് നീതിയുടെയും സമാധാനത്തിന്റെയും തുണ. കോടതികൾ കീഴ്ഘടകങ്ങൾ മാത്രമാകുന്നു. എഴുതുവാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ഇവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ജനകീയാനേപക്ഷണ സമിതികൾക്കേ പാടുള്ളൂ.

ഘൃഷ്ട വിപ്ലവക്കാർ പട്ടാളത്തെയും പോലീസിനെയും ആവശ്യപ്പെട്ടത് പുതിയ ജനാധിപത്യ സമ്പ്രദായത്തെ രക്ഷിക്കാനാണ്. ഒരു രാജാവിന്റെയോ, ഏകാധിപതിയുടെയോ, അരിസ്റ്റക്രാറ്റിന്റെയോ കീഴ് രാജാമായിട്ടല്ല - ജനങ്ങളുടെ സേവകന്മാരായിട്ടാണ്. സായുധസേനതിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അസംബ്ളിമെമ്പ്രാന്മാരുടെ കീഴിൽ പണിയെടുക്കേണ്ടതാകുന്നു.

ജനങ്ങളുടെയോ അവരുടെ പ്രതിനിധികളുടെയോ സമ്മതം കൂടാതെ കരംഇടാക്കിക്കൂടാത്തതാണ്. സായുധശക്തികളെ തീറ്റാൻവേണ്ടിമാത്രമല്ല പൊതു നന്മയ്ക്കും കൂടിയിരിക്കുന്നു.

അടുത്തതായി ഭൂമിജനങ്ങൾക്കുണ്ടെന്നു 17-ാമത്തെ വകുപ്പ് അംഗീകരിച്ചു. Property being a sacred and inviolable right no one can be deprived of it" ഭൂസ്വത്തു് ദിവ്യമായ മനുഷ്യാവകാശമാണ്. ആ അവകാശം

ശബ്ദത്തിൽ നിന്നും ഓരോരും ഒഴിച്ചുനിർത്താവുന്നതല്ല. ന
 ഋപരിഹാരാകൂടാതെ രാജാവിൽനിന്നും, നാടുവാഴി പ്രഭു
 കളായ ജനങ്ങളിൽനിന്നും-പ്രാചീന പ്രഭുക്കളായവരിൽ
 നിന്നും ഭൂമിയെടുത്ത് കൃഷിക്കാർക്കു വിതരണം ചെയ്യുകയാ
 യിരുന്നു ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടത്. ജന്മിതപരമായ വസ്തുക്കളേ
 ള്ളതും, കൈക്കൂലിയും അറിമതിയും, പ്രത്യേകാവകാശ വാ
 ദങ്ങളും ഉന്മൂലനാശം ചെയ്യുവാനും സാദ്ധ്യമാണ്. വ്യവ
 സായിക്കും-ജന്മിയായ പ്രഭുവിനും മാത്രമല്ല, സാധാരണ
 ക്കാരനും ഭൂമിദ്രവ്യമായ ഒരു അവകാശമായിത്തീർന്നി. പാരി
 സിന്റെ മതിലിനപ്പുറത്തുള്ള എല്ലാവരുംനാളും സ്വത
 ന്ത്രരും തുല്യമാണെന്ന് ജനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതുകൊ
 ണ്ട്, എല്ലാവർക്കും തുല്യമായി ഭൂമിയോടിക്കാവുന്നതായിര
 ന്നതോ. പാരിസിന്റെ മതിലിനകത്തുള്ള നാഷനൽ അ
 സംബന്ധിതമായിട്ട്. പരസ്പരപ്പെടുത്തിയത്. അന്യായമാ
 യി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ, വിചാരണകൂടാതെ ശിക്ഷിക്ക
 യോ, ജനസമ്മതമില്ലാതെ കരം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയോ, പ
 തിയകരം ഏല്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നത് വലിയ പാത
 കമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടു. അനാഥക്കുട്ടികളെ വളർത്തി
 യെടുക്കുക, സാധുക്കളായ പട്ടിണിക്കാർക്ക് ഭരിതനിവാര
 ണം സംഘടിപ്പിക്കുക, തൊഴിലാളികൾക്കും ശരീരാഭോഗ്യ
 മുഖ്യവർക്കും വേണ്ടത്രതൊഴിൽ നേടിക്കൊടുക്കുക, എല്ലാം
 അധ്വാനിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമായി ഹൃദയം ഭരണഘ
 ടനയിൽ പതിഞ്ഞു. ആ പ്രമാണം എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും
 കൂട്ടുസ്വത്തായിരുന്നു.

രാജാവിന്റെ നുകത്തിൽനിന്നും, അവകാശങ്ങൾ നേടിയവരാണ് പരമന്മാർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടത്. അതിനുമുമ്പ് അവർ പ്രജകളായിരുന്നു. പരമന്മാർക്ക് വർഗ്ഗ വ്യത്യാസം അഭിലഷണീയമായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഹ്രസ്വ ഭരണഘടന സ്രീകൾക്ക് വോട്ടവകാശം നൽകിയില്ല. മാത്രമല്ല, 25 വയസ്സിനു താഴെയുള്ളവർക്കു ഭരണത്തിൽ പങ്കില്ലായിരുന്നു. ഒരു വീടില്ലാത്ത ആളിനും, ഏതെങ്കിലും ഒരു കരം കൊടുക്കാത്തവനും, മൂന്നു ദിവസ (three days labour)ത്തെ പ്രയത്നശൂലിയെങ്കിലും, ഗവണ്മെന്റിനു നൽകാത്തവർക്കും വോട്ടവകാശം ഇല്ല. അതായത് അവർ ഗവണ്മെന്റുമായി യാതൊരു കരാറിലും ഒപ്പുവയ്ക്കാതെ കഴിയുകയായിരുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഒട്ടവിലത്തെ വകുപ്പ്, ജന്മികൾക്കും പഴയ ഭൂസ്വത്തുടമകൾക്കും, വ്യവസായികൾക്കും മാത്രം അധികാരങ്ങൾ ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തുകയും, അടിമകളായ കൂലിവേലക്കാരെ ഭരണയന്ത്രത്തിനു പുറത്തു നിർത്തിനും ഇടയാക്കി. കച്ചവടക്കാർക്കും, കണ്ട്രാക്ടർമാർക്കും തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വോട്ടവകാശം ഒരു കത്തകത്തുയധമായിത്തീർന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായി വളരെയധികംപേർ പരമത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു. 1793-ൽ വോട്ടുചെയ്യാനുള്ള വയസ്സ് 21-ആയി കുറച്ചു. പക്ഷേ നെപ്പോളിയൻ പുതുക്കിയ ഭരണഘടന പരമന്മാരെ പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും രണ്ടു വിഭാഗക്കാരാക്കി. സ്രീകുമാത്രമല്ല, പുരുഷനും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള അടിസ്ഥാനാവകാശസന്ധികളും-സഖ്യങ്ങളും പോലും തേഞ്ഞുതീർന്നു. ഏതായാലും ഗവണ്മെന്റു രാഷ്ട്രത്തിലെ സാമ്പത്തിക ജീവിതത്തിൽ വലിയ പരിണാമ

ജർമ്മ ഉണ്ടാക്കിയില്ല, ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവതത്വങ്ങൾ നെപ്പോളിയന്റെ പ്രതി വിപ്ലവയുദ്ധങ്ങളിൽ കരുങ്ങിപ്പോയി. ജനതയിൽ വലിയൊരുഭാഗം പ്രമാണിവക്താക്കളുടെ ചൂഷണത്തിനുക്രമേണ വിധേയരായി. 1789-വെറും ഒരുവെല്ലുവിളിയായി മാത്രം ചരിത്രപുസ്തകത്തിൽ ശേഷിച്ചു. രാഷ്ട്രയിൽ പിന്നെ സംഭവിച്ചുപോലെ ഹ്രസ്വമാധ്യമത്തിൽ ഒരു ലോക വാപ്തം നയിക്കുവാൻ നേതാക്കന്മാർ തന്നെയുണ്ടായിരുന്നില്ല. നെപ്പോളിയന്റെ പട്ടാളവിജയം ഫ്രഞ്ചുരാജ്യത്തെ വീണ്ടും, സാമ്രാജ്യമേധാവിത്വത്തിലേക്കു തള്ളി. ആകർഷണീയമായ സ്വാതന്ത്ര്യം-സമത്വം, സാഹോദര്യമെന്ന മുദ്രാവാക്യം, വിദേശങ്ങൾ കീഴടക്കുവാനുള്ള ഇടപെടൽ സമരത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥയിൽ തന്നത്തു പോയി.

അധികാരം ജനങ്ങൾക്കു്

ജാൺലാക്ക് (John Locke) 1688-ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ സംഭവിച്ച വിപ്ലവത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു. അവിടെ അധികാരപ്രമത്തമായ രാജവാഴ്ചക്കെതിരായി അദ്ദേഹം പ്രവരണം ആരംഭിച്ചു. അദ്ദേഹം ഫാബ്സിനെ എതിർത്തു. രാജാവ് ഒരു സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ (trustee) മാത്രമാണെന്നും, രാജാവ് നിയമത്തിനു വിധേയനാകുകക്കാണ്, കരാർ ലംഘിച്ചുവെന്ന്, സിംഹാസനത്തിൽനിന്ന് താഴെയിറക്കേണ്ടതു് വളരെ ശരിയാണെന്ന് വ്യഖ്യാനിച്ചു. ലാക്കിന്റെ സമുദായത്തിൽ, ആരുംതന്നെ സാധാരണനിയമങ്ങൾ

ഉിൽ നിന്നും വിമുക്തരല്ല. ഗവണ്മെന്റിനാണ് പര
 മായീകാരമുള്ളത്. ജനങ്ങളുടെ അസംബ്ളിപോലും
 നിയമത്തെ അനുസരിച്ചേ മതിയാവൂ. ഗവണ്മെൻറ് എ
 ന്നത് മനുഷ്യസമുദായത്തെ മുഴുവൻ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല.
 അതുകൊണ്ട്, സമുദായത്തെ ശിഥിലമാക്കാതെ തന്നെ, ഗ
 വണ്മെൻറിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താവുന്നതാകുന്നു. നിയമ
 ങ്ങൾ മനുഷ്യൻ അധിവസിക്കുന്ന ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായും,
 സാമ്പത്തികമായുമുള്ള ദേശീയജീവിതത്തെ അനുസരിച്ചാക
 ന്നു. ഫാബ്സ്, സമുദായത്തിനും (Society) ഗവണ്മെൻറി
 (State) നും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം കൊടുത്തില്ല. നേരേമറി
 ച്ച്, ലോക്ക് ദേശീയഗവണ്മെൻറിനെ ഉന്നിപ്പറയുന്നു.
 ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമനുസരിച്ച് ഗവണ്മെൻറുകളെ മാ
 റ്റാൻ സാധ്യമാണെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഈ രണ്ടു കാ
 ര്യങ്ങളിലും ഫാബ്സ് തെറ്റായി ധരിച്ചു. ലോക്ക് ശരി
 ക്കു വിജയപൂർവ്വം വ്യവഹരിച്ചു. ഗവണ്മെൻറ് ജനങ്ങള
 ൾ പ്രാതിനിധ്യമുള്ളതാകുന്നു. ഗവണ്മെൻറ് അതിന്റെ
 ഉദ്ദേശത്തെ പാലിക്കാത്തപ്പോൾ അത് സ്വാഭാവികമായി
 തകരുന്നു. മനുഷ്യൻ തുല്യരും സ്വാതന്ത്ര്യമാണെന്നതാണ്
 പ്രകൃതിതത്വം. പ്രകൃതിതത്വങ്ങളെ, പ്രായോഗികമാ
 കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഗവണ്മെൻറ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടു
 ള്ളത്. അല്ലാതെ അവയെ എതിർക്കാനല്ല. സ്വാതന്ത്ര്യം
 പാലിക്കുക, ആരോഗ്യം നിലനിറുത്തുക, സമ്പത്തു ഉല്പാദി
 പ്പിക്കുക, ജീവിതം ഫലപ്രദമായി നയിക്കുക, ഇതെല്ലാം,
 ഗവണ്മെൻറിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ വരേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ
 വ്യക്തിയും ഗവണ്മെൻറുമായുള്ള ബന്ധം വ്യവസ്ഥയ്ക്കി

ക്കുന്നു. The government exists and governs by the consent and good will of the people എന്ന മുദ്രാവാക്യം അദ്ദേഹം അംഗീകരിച്ചു. ജനങ്ങളുടെ സമ്മതത്തിലും അംഗീകാരത്തിലുമാണ് ഗവണ്മെന്റിന്റെ വളർച്ച തന്നെ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ, മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ മാനിക്കാത്ത ഭരണാധികാരികളുടെ സ്ഥാനമില്ല. ഗവണ്മെന്റ് നിയമത്തെ ഭേദിച്ചാൽ ജനങ്ങൾ അതിനെ പിഴുതു മാറ്റി മററാനിനെ അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിക്കും.

ഇങ്ങനെ ഗവണ്മെന്റ് പ്രാതിനിധ്യമുള്ളതായിരിക്കും. പരിപൂർണ്ണ രാജവാഴ്ചയ്ക്ക് അത്രത്തോളം പൊതുപ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. പ്രഭുക്കന്മാരുടെ ഭരണ (Aristocracy)ത്തിന് ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ പിൻതുണയുണ്ടാവുക പ്രയാസം. ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് പ്രാതിനിധ്യം വകാശമുള്ളത്. അവരുടെ പ്രതിനിധികൾ ഗവണ്മെന്റു നയങ്ങളെ നടപ്പിൽ വരുത്തും. അതുകൊണ്ട് അത്തരം ഭരണങ്ങൾ ജനാധിപത്യപൂർണ്ണമായിരിക്കാനിടയുണ്ട്. ജനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രതിനിധികൾ ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളുടെ സങ്കല്പത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഗവണ്മെന്റ് അതിന്റെ ഉദ്യോഗകാലാവധിവരെ തങ്ങളുടെ ശുപഥം നിറവേറാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്.

അസംബ്ളി ജനങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. പക്ഷേ മന്ത്രിമാരും, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓധികാരികളും, പരോക്ഷമായിട്ട് മാത്രമേ ജനങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുള്ളൂ. നിയമത്തെയാണെല്ലാവരും വഴികാട്ടിയായംഗീകരിക്കേണ്ടത്. പരിതസ്ഥിതികളനുസരിച്ച് അത് മാറുന്നു.

പുതിയപരിതസ്ഥിതികളിൽ പുതിയനിയമങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടിവരും. അതുകൊണ്ട് ജനപ്രതിനിധികളുടെ സഭകളുടെ സമ്മേളിച്ചു, വേണ്ട നിയമാവലി പരിശോധിച്ചുംഗീകരിക്കുന്നു. എപ്പോഴും ആഫീസുജോലി നോക്കുന്നത്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് മന്ത്രിമാരോ മറ്റോ ആയിരിക്കും. രാജാക്കന്മാരുടെ ഏകാധിപത്യത്തെക്കാരും മന്ത്രിഭരണം നല്ല മാർഗ്ഗമാണ്. അതേ സമയം നിയമം സൃഷ്ടിക്കുന്നവർ തന്നെ, അതു നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നത് ആപലകരമാണ്. പോലീസുകാരന് മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെയും, എം. എൽ. ഏ യുടെയും അധികാരം നൽകിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫാസിസമായി. ജനങ്ങൾ നിയമത്തെരക്ഷിക്കുന്നതിൽ സഹകരിച്ചു, ഭരണകൂടത്തെ മുന്നോട്ടുനയിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഗവണ്മെൻറ് വ്യക്തികളുടെ, അടിസ്ഥാനാവശ്യങ്ങളെ ലംഘിച്ചാൽ വിപ്ലവം ആ ദേശത്തു് ആസന്നമാണ്. ഭൂരിപക്ഷം ആ ആയുധംഎപ്പോൾ എടുക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ, ഗവണ്മെൻറ് അവിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ഭൂരിപക്ഷം എപ്പോഴും നല്ലതു് മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുകയുള്ളുവോ, എന്നതു് ചോദ്യവിഷയമേ അല്ലാത്തതാകുന്നു.

ലോക്ക് അധികാരം ജനങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്കുമാറി. ശക്തിയുടെ ആ സ്ഥാനകേന്ദ്രമാകുന്നു. ഭൂരിപക്ഷം അവരുടെ ബലം ഗവണ്മെൻറിലേക്കു സംക്രമിപ്പിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. അങ്ങനെ വ്യക്തികൾ ഗവണ്മെൻറിന്റെ ഉള്ളടക്കമായി ശേഷിക്കുന്നു. ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കുതിരായ നിയമനിർമ്മാണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, ജനങ്ങൾ, തങ്ങൾനൽകിയ പ്രാതിനിധ്യശക്തി ഗവണ്മെൻറിൽനിന്നും

പിൻവലിക്കുന്നു. ലോക്കിന്റെ Treatises of government എന്ന പുസ്തകം ദിവ്യമായ രാജകീയാധികാര (divine doctrine of right of kings) ഞ്ഞ അധികേഷ്ച പിടയും 1688-ലെ ജനകീയ വിപ്ലവത്തിന് കയ്യടിച്ചു വിജയം നേരുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ പുസ്തകം 1690-ൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. ഈ കൃതിയുടെ ഉദ്ദേശം പാവനമായി ഇന്നും ഇംഗ്ലീഷുകാർ കരുതുന്നു. ലോക്കു പറഞ്ഞു,

“A government is not free to do as it pleases ...the law of external nature stands as an essential rule to all men—legislatures as well”

അപ്പോൾ ഗവണ്മെന്റിന് താനോന്നിവിടമായി യാതൊന്നും ചെയ്തുകൂട- നിയമം സാധാരണക്കാർക്കു മാത്രമല്ല, നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്ന എം. എൽ. ഏമാക്കും, ഒരു നിയന്ത്രണമായി നില്ക്കുന്നു. അങ്ങനെ ജനങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയ ഭരണത്തിന്റെ അജയ്യ ശക്തിയെ അരക്കിട്ടറപ്പിക്കുവാൻ ലോക്കു ആവശ്യം ശ്രമിച്ചു.

പടിഞ്ഞാറൻ ജനാധിപത്യം

യുദ്ധകാലത്തു് - അരിമുതലായ ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങളുടെ ക്ഷാമം വ്രിക സാധാരണമാണു്. അപ്പോൾസാധനങ്ങളുടെ വിലകൂടിപ്പോകുന്നു. ജനങ്ങൾകയ്യുപ്പെട്ടു. അവർ കുറഞ്ഞവിലയ്ക്കു വസ്തുക്കൾ കിട്ടുന്നവ്യാപാരശാലകൾതിരക്കിപ്പോയി. അവർ കുറഞ്ഞവിലയ്ക്കു് പഞ്ചസാരവേണ്ടി

യിരുന്നു. ഒരു സ്ഥലത്തു നിരക്കിൽതാണവിലയ്ക്കു് പഞ്ചസാരവിലയ്ക്കു് വെണമെന്നു് ജനങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി അഭ്യർത്ഥിച്ചുവന്നതുകൊണ്ടാണു് ഇങ്ങനെ സാമൂഹ്യപരിതസ്ഥിതികൾ വികസിക്കുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയശക്തിയായ ഗവണ്മെൻറ് നടപടികൾ എടുത്തു്-സാമ്പത്തികമായ നിയന്ത്രണവും-സാമ്പത്തികപരിഷ്കാരവും ചെയ്യേണ്ടതു് അത്യാവശ്യമായിത്തീരുന്നു.

ഇങ്ങനെ സാമ്പത്തികനിയന്ത്രണം ഗവണ്മെൻറിന്റെ പരമമായ ഒരു കടമയായിത്തന്നെ ആധുനികലോകം കരുതുന്നു. മനുഷ്യരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളെ തന്നെ വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നതു് സാമ്പത്തികോപാധികളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. അതിനേലാണ് പരിത്രവും സാമ്പത്തിക ഘടകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതു്.

ഇംഗ്ലണ്ടു്, അമേരിക്ക, ഇൻഡ്യ തുടങ്ങിയ ഏതൊരു ജാതിയിലും-ഗവണ്മെൻറുകൾ, സാമ്പത്തിക മണ്ഡലത്തിൽക്കൈവെച്ചു്, നിയന്ത്രണ നിയമങ്ങൾ പാസാക്കിയതായി കാണാവുന്നതാണ്. ഈ ചുമതലയിൽ നിന്നും ഓടിമറയാൻ ഭരണകൂടത്തിന് കഴിയുകയില്ല. വ്യക്തികളുടെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ സാരമായിത്തടയേണ്ട ഘട്ടങ്ങളും അപൂർവ്വമല്ല. ഇങ്ങനെ മുതലാളിമാരുടെ അനാവശ്യമായ സാമ്പത്തികസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ തടയുന്നതിനാണ്-ഫാക്ടറി നിയമങ്ങൾ (factory acts) പാസാക്കപ്പെട്ടതു്. ട്രേഡ് ബോർഡ് ആക്റ്റ് തുടങ്ങിയ മറ്റു സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ വ്യക്തിമേന്മയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള ബുദ്ധിപാജനാധിപത്യത്തിന്റെ പോരായ്മയായിഗണിച്ചു

വന്നു. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരം
 രാഷ്ട്രീയപ്രശ്നങ്ങൾ സജീവമായി ഉദിച്ചു. സാമ്പത്തിക
 മായി വ്യക്തികളുടെ അനുവശ്യസ്വപാതയും - കടിഞ്ഞാ
 ണിട്ടുപിടിക്കാതെ വിട്ടുകൊടുത്താൽ ആപത്താണെന്നു
 കണ്ടു. മാഞ്ചുസ്റ്ററിലെയും - അമേരിക്കയിലെയും - മുതലാ
 ലികൾക്ക് - തങ്ങളുടെ വസ്തുതാപര്യന്തെയല്ലാതെ - മനുഷ്യ
 ത്വമെന്നൊക്കെ നമ്മുടെ വ്യക്തികളെന്ന നിലയിൽ മാനി
 ക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവസരസമതം സൃഷ്ടിക്കേണ്ടെന്നാ
 ധിപത്രിഗവണ്മെന്റിന് - സാമ്പത്തികമായ ഉച്ചനീച
 ത്വങ്ങളെ വെച്ചുപുലർത്തുക പ്രയാസമായി. അങ്ങനെ മുത
 ക്കാലിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ബഹുലക്ഷം ആളുകളുടെ സമ്പത്തി
 നെ ചൂഷണം ചെയ്തു. ജനസമുദായത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷം ലജ്ജാ
 കരമായവണ്ണം, ഗവണ്മെന്റ് നട്ടുപിടിക്കാൻ സാമ്പ
 ത്തികരക്ഷണലഭിക്കേണ്ടവരായി മാറി. സാമ്പത്തികപരിഷ്കാ
 രനിയമങ്ങൾ - നിയമസഭകൾ പാസാക്കേണ്ടത് ഒരു ദൈ
 നംഭിന തത്വമായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു. ഫാക്ടറി ആക്ടുക
 ൾ, ഡേയ് ബോർഡ് നിയമങ്ങൾ, വ്യാപാരശാലകളി
 ലെ വേലസമയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വകുപ്പുകൾ, എല്ലാം ജന
 സമുദായത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ സൗകര്യത്തെ കരുതി
 യാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത്. ചിലർ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളുടെ
 നമ്മുടെ അപകടപ്പെടുത്തി. അങ്ങനെ പൊതുജനങ്ങൾ
 ക്ഷമയാവുന്ന ആപത്തിൽനിന്ന് അവരെ രക്ഷിക്കേണ്ടത്
 ഗവണ്മെന്റിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായി വന്നു.

അപ്പോൾ, രാഷ്ട്രീയകാര്യം, സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങ
 ലിൽനിന്നും വേർപെടുത്താവുന്നതല്ല. വ്യക്തികളുടെ സാ

ബന്ധിത സാധനവും--സമൂഹത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സാധനവുമാണെന്നു വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഗവണ്മെൻറു് ജനതയുടെ മുഴുവൻ താല്പര്യത്തിനുവേണ്ടി നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഭരണകൂടം അങ്ങനെ പരിശുദ്ധമായ സാമ്പത്തികോദ്ദേശങ്ങളുള്ള സംഘടനയാകുന്നു. ദീർഘവീക്ഷണശക്തി അത്യന്തംവേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഗവണ്മെൻറിന്റെ വ്യാപ്തിവർദ്ധിച്ചു് വികസിക്കുകയാണു്.

എന്നാൽ ഇന്നും അമേരിക്കയുടെ അഭ്യർത്ഥനകളിൽ വ്യക്തിസാധനവും ഗവണ്മെൻറു് അതിപാവനമാക്കിയതല്ല. ഇതു് മുതലാളിമാർക്കു്-- മറ്റുള്ള അധ്വാനിക്കുന്നവരെ മുഷണം ചെയ്യാനുള്ള കരുതനായി മുരടിക്കിയിട്ടുണ്ടു്. മുതലാളിമാരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി അമേരിക്കയിൽ പൊതുരക്ഷാനിയമം--നിലവിലുണ്ടു്. അതു് രാഷ്ട്രീയപക്ഷമായുള്ള ഉടപ്പുകാര പണിയെടുക്കുന്നവർ ഉപയോഗിക്കാതെ തടയുന്നുണ്ടു്. പണിമുടക്കുന്ന പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതു് രാഷ്ട്രപ്രാധാന്യമെന്തിനെന്നായിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. ട്രെയിഡ് യൂണിയൻ തങ്ങളിൽ മുതലാളിയുടെ അനുകൂലമായോ സാധാരണവിധികൾ വരികയുള്ള എന്തൊരു പരാതി നിലവിലുണ്ടു്. അടിയന്തിരാധികാര നിയമങ്ങൾ-- ഉദ്യോഗസ്ഥരഹസ്യ (official secret act) നിയമങ്ങൾഇവയുടെ സ്വഭാവത്തെപ്പറ്റി ജെ. എസ്. മിൽ (J. S. Mill) വളരെ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ടു്. ഈ നിയമങ്ങൾകൊണ്ടു്-- പാശ്ചാത്യജനാധിപത്യവാദികൾക്കു് തൊഴിലാളികളെയും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെയും അമർത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞു. ക്രിമിനൽ പള്ളികളില്ലാത്തവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ

പോലീസുകാർക്കു അധികാരം കിട്ടി. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പേരിൽ പട്ടാളക്കാരും മേഖലോന്നമനാരും, പല അഴിമതികളും നടത്തി.

ജനാധിപത്യരാഷ്ട്രങ്ങൾ-ഓരോവ്യക്തിയും ഇന്നു ഇന്നു സാമ്പത്തികപ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു ഉപജീവിക്കണമെന്ന് നിർബ്ബന്ധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഓരോ ആളും മറ്റു പൗരന്മാരുടെ മുകളിൽ വാണിജ്യപരമായും-വ്യാവസായികമായും മേധാവിത്വം പാടില്ലാത്തതാണ്. ഒരു മനുഷ്യന് സ്വന്തം ജീവിതചയ്യുതിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതെയല്ല ഗവണ്മെന്റ് അത് നിയന്ത്രിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അധ്വാനിക്കുന്നവരെ നിയമസൃഷ്ടിച്ചുരക്ഷിക്കുക ഒരു യോഗക്ഷേമരാജ്യത്തിന്റെ കീഴിൽ ആവശ്യമാകുന്നു.

പശ്ചാത്യരൂപിലെ മിതവാദിസോഷ്യലിസ്മം കർമ്മമുതലാളിത്തം-നന്മയുടെ മധ്യത്തുനിന്നെയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതായി പരാതിപ്പെട്ടു. മുതലാളിത്ത സാമൂഹ്യവസ്ഥിതി, ഭൂഷ്യം ചെയ്യുന്നതാകയാൽ, അതിനെ റഷ്യയിലെ സോവിയറ്റ് മാതൃകയിലുള്ള മറൊന്നുകൊണ്ട്, മാറ്റി സൃഷ്ടിക്കണമെന്നു വാദിക്കുന്നവരും ചുരുക്കമല്ല. വ്യക്തിസമൂഹത്തെ ദ്രോഹിക്കുന്ന ക്വാപ്പിറലിസത്തെ കളഞ്ഞിട്ട് സോഷ്യലിസം വരുത്തുകയാണുളഭേദം. മുതലാളിത്തത്തിന്റെതായ കിടമത്സരം (competition) സമുദായത്തിൽ അനൈക്യത്തെയും ഭൂഷ്ടഫലങ്ങളെയും ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നു.

അഭിലാഷ സ്വാതന്ത്ര്യവും-രാഷ്ട്രീയസ്വാതന്ത്ര്യവും-സാമ്പത്തികാനുകൂല്യങ്ങൾ നേടാമെന്നാണ് വില തത്വ

വിന്യസനാർ പഠിക്കുന്നത്. നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മനുഷ്യർക്കുവേണ്ടിയാണ്. എം. എൽ, ഏമാരെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുകയും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലും, പ്രസംഗിക്കാനും, എഴുതാനും വായിക്കാനും, സമമായ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. സാമ്പത്തികമായ മാറ്റം വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് സമാധാനപരമായി അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുകയോ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ആകാം. പാർലമെന്റിംഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് ആ ആളുകളെ പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്താവുന്നതാകുന്നു. സാമ്പത്തികമാറ്റം വേണമെന്ന അഭിപ്രായക്കാരാണ് കൂടുതൽ ഗവണ്മെന്റിലുള്ളതെങ്കിൽ, അത്രത്തോളം പരിഷ്കാരങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഭൂതകാലത്തും ഭാവിയിലും, ഇത്തരം ഗ്രൂപ്പുകൾ അഭികാമ്യമത്രേ. കഴിഞ്ഞ നൂറു വർഷങ്ങളായി ഇങ്ങനെ പലപ്പോഴും, തൊഴിലാളികൾക്ക് വാദിച്ച വാങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞതായി പറയപ്പെടുന്നു. പണക്കാരായവർക്കാരെ അപേക്ഷിച്ച് സ്വന്തം നില അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്താൻ പാവങ്ങൾക്കു സാധിച്ചു. വർദ്ധിച്ച ആദായനികുതി (income tax) അമിതാദായനികുതി (excess profit tax) മരണനികുതി (death duty) എസ്റ്റേറ്റ് നികുതി, ഇവ ധനികന്മാരായ പ്രമാണികളിൽ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതേയവസരംതന്നെ—

വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ
തൊഴിലില്ലായ്മ ഇൻഷുറൻസ്
അറോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ്
സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം
ഗവണ്മെന്റ് സഹായധനങ്ങൾ
സ്കോളർഷിപ്പുകൾ

ഇവ വാവപ്പെട്ടവരുടെ സാമ്പത്തികനിലയുയർത്താൻ നിർമ്മിച്ചതായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ, പൗരന്മാരുടെ ആദായ മാത്രം ഒരു നിരപ്പിലാക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ കണ്ടു പിടിക്കപ്പെട്ടു. കെയിൻസ് (keynes) പ്രവചിച്ചതിപ്രകാരമാണ്.

"In hundred years time the standard of life in progressive countries will be between four and eight times as high as it is today"

ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലും കഴിയുമ്പോൾ പരിഷ്കൃതരാജ്യങ്ങളിൽ, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതനിലവാരം, ഇന്നുള്ളതിൽ നിന്നു നാലോ, എട്ടോ, ഇരട്ടിയായി വർദ്ധിച്ചേക്കാനെളുപ്പമുണ്ട് - യുദ്ധമോ, വിപ്ലവമോ, മറ്റു ദുരിതങ്ങളോ സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ, അത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമത്രെ. വോട്ടു ചെയ്തിയുടെ സംസ്കാരം, പശ്ചാത്യജനാധിപത്യവാദികളുടെ വ്യക്തിസ്വപാതശ്രീപരമായ, ഒരു നേട്ടമായി ഗണിക്കപ്പെട്ടു.

തൊഴിലാളിസ്വാധിപത്യം വരാതെ, അസംതൃപ്തിക്കു സരണം പരിഷ്കാരമുണ്ടാക്കുകയാണ് ഇവിടെ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത്. അസമത്വങ്ങളെ, പ്രസംഗങ്ങൾ, ലേഖനങ്ങൾ, ഇവമുഖാന്തരം ഭൂരികരിക്കാമത്രെ. ഈ പരിണാമങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിന് പാർലമെന്റിൽ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള കക്ഷിക്കുകഴിയും. തിരഞ്ഞെടുപ്പുള്ളതുകൊണ്ട്, തൊഴിലാളികളുടെ പ്രതിനിധികൾക്കും ഗവണ്മെന്റിൽ വരാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയ സ്വപാതശ്രീ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിസ്ഥിതിയ്ക്ക്, വിപ്ലവമാവുകയില്ല. അങ്ങനെ

മിതവാദിത്വം; സോഷ്യലിസത്തിന്റെ ശതവല്ലഭനവത
നം. ഈ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ പിതാവായ ജെ. എസ്. മിൽ
(J. S. Mill) തന്റെ സോഷ്യലിസത്തെ ഇങ്ങനെ വിശ്ലീ
കരിക്കുന്നു.

"The great end of social improvement should
be to fit mankind by cultivation for a state of
society combining the greatest personal. Freedom
with that just distribution of the fruits of
labour"

മാർക്സിസം

1948-ൽ വിരചിക്കപ്പെട്ട കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് റൂമാനി
ഫെസ്റ്റോ പരിത്രത്തിലെ ഒരു മഹാസംഭവമായിരുന്നു.
സാധാരണ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് - പണ്ഡിതന്മാരോ
വിദ്യാർത്ഥികളോ, ആയിരിക്കും. എന്നാൽ കമ്മ്യൂണി
സ്റ്റ് റൂമാനിഫെസ്റ്റോ മാത്രം പ്രയോഗത്തിൽ ഒരു വഴികാ
ട്ടിയെന്നവണ്ണം ജീവിക്കുന്നു. അതിനെ അഭിനന്ദിക്കാൻ,
ഒന്നോ രണ്ടോ പേർ മാത്രമല്ല ഉള്ളത്. ഫ്രഞ്ച്, അമേ
രിക്കൻ ഭരണഘടനകൾ അക്കാലത്തേ സംസ്കാരത്തിന്റെ
അളവുകോലുകളായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ
അവയെക്കാൾ പ്രായോഗികപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്, ഒരു പ്ര
മാണമായിട്ടാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് റൂമാനിഫെസ്റ്റോ സ്ഥിതി
ചെയ്യുന്നത്. പല പ്രമുഖരാജ്യങ്ങളിലേയും നേതാക്ക

മാർ ഇതിന്റെ ആധാകന്മാരാണ്. അതിന്റെ പ്രചോദനവും സ്വാധീനശക്തിയും ലോകമുഴുവൻ വ്യാപിക്കുകയാകുന്നു.

1848-ൽ യൂറോപ്പിൽ പല രാജ്യങ്ങളിലും സാമൂഹ്യ വിപ്ലവങ്ങൾ നടക്കുകയായിരുന്നു. ജർമ്മൻഭാഷയിലെഴുതിയ ഈ രേഖ വളരെ കറച്ച ആളുകൾമാത്രമേ ആ നാട്ടിൽ അന്നു വായിച്ചിരിക്കുകയുള്ളൂ. ഫ്രഞ്ചുഭാഷയിൽ തർജ്ജിമ ചെയ്തിട്ടും, അതിന് ഫ്രഞ്ചുസോഷ്യലിസ്റ്റും, തൊഴിലാളിപ്രസ്ഥാനങ്ങളെ വളരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. 1850-ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഒരു തർജ്ജിമയിറക്കുകയുണ്ടായി. 1864-ൽ ആദ്യത്തെ തൊഴിലാളികളുടെ അന്തർ രാഷ്ട്രീയസംഘടനകൂടി. (first international of the working men, association) 1871-ൽ പാരീസ് കമ്മ്യൂണിൽ തോൽവി പറിയെങ്കിലും മാർക്സിസം ഒരു രാഷ്ട്രീയശക്തിയായിത്തന്നെ ശേഷിച്ചു. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലുമുള്ള മാർക്സിസ്റ്റുകൾ, 1880 ൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വീക്ഷണഗതിക്കുവേണ്ടി തിരിഞ്ഞുനോക്കിയത് ഈ ലക്ഷ്യപ്രമാണത്തിലേക്കായിരുന്നു. 1848-ലെ പരിതുകാരൻ ഗൗനിക്കാതിരുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു, മാനിഫെസ്റ്റോയുടെ ജനനം. ഓരോ രാജ്യത്തുമുള്ള വ്യക്തികളുടെയും, ചിന്തകന്മാരുടെയും നേതാക്കന്മാരുടെയും മനസ്സിൽ ഈ പുസ്തകം ഒരു സംഘട്ടനം ഉളവാക്കി. മാർക്സിസ്റ്റ് സോഷ്യലിസത്തിൽനിന്നും പലരും പ്രേരണ സമ്പാദിച്ചു. അത് തൊഴിലാളികൾക്ക് ഒരു സംഘടനയും, ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റുപ്രസ്ഥാനവും കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ഉണർവു നൽകി.

1840-ലെ പരിതസ്ഥിതികളെപ്പറ്റി മാർക്സ് മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലെ പ്രതിപാദ്യം, വർഗ്ഗസമരം(class struggle)എന്ന സിദ്ധാന്തമാണ്. പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു പരിപാടി ആസൂത്രണം ചെയ്യുവാൻ കാത്തിരുന്ന വിപ്ലവസോഷ്യലിസ്റ്റുകളെ ഇത് സഹായിച്ചു. തൊഴിലാളികളും, ഇടത്തരക്കാരും മാത്രമല്ല, മാർക്സ് ശത്രുക്കളായി ഗണിച്ചവർപോലും, ഈ കലാസൃഷ്ടിയിൽ വിശ്വസിച്ചു. ഇല്ലാത്തവന്റെ വർഗ്ഗത്തിന് ശോഭനമായ ഒരു ഭാവിയെ ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് അത് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആത്മീയവാദികളെ അത്, തൊഴിലാളിനേതൃത്വത്തിൽനിന്നും പുറംതള്ളി. രാഷ്ട്രീയരംഗത്തു് ഒരു പുതിയ വിപ്ലവശക്തി പ്രവേശിച്ചു. ഈ മനോഹരമായ, പ്രമാണത്തിൽ വരയിട്ടു് അടയാളപ്പെടുത്തിയ വിവരങ്ങളൊന്നും തന്നെയുണ്ടായിരുന്നില്ല. മാർക്സ് ബാൻറുനാലും മുഴക്കി. അദ്ദേഹം യൂറോപ്പിൽ ഉടൻ സംഭവിക്കാൻപോകുന്ന വിപ്ലവത്തെ വിശ്വസിച്ചു. അതിന്റെ രൂപത്തെപ്പറ്റി വീണ്ടും വീണ്ടും എഴുതി. തൊഴിലാളിയുടെ ജീവിതത്തെ അത് സാരമായി ബാധിക്കുമെന്ന് സൂചനയുണ്ടായിരുന്നു. മാർക്സ് ഏതാട്ക്കാലപരിത്രത്തെ നല്ലവണ്ണം പഠിച്ചു. "the history of all hitherto existing society is the history of class struggles"

ഇതുവരെയുള്ള സാമൂഹ്യചരിത്രം, വർഗ്ഗസമരത്തിന്റെ ചരിത്രമാണെന്ന് മാർക്സ് തന്റേടത്തോടെ വ്യവഹരിച്ചു. ഈ ഒരു വാചകത്തിൽ, അദ്ദേഹം മുതലാളിത്തത്തിനു മുമ്പുള്ള പുരാതനലോകത്തെ മുഴുവനും, മധ്യകാ

ലത്തെ ഗിൽസ് സിസ്റ്റത്തെയും, ജമിനാടുവാഴിഭരണത്തെയും, ഒന്നായി വിമർശിക്കത്തന്നെ ചെയ്തു. അദ്ദേഹം തുടർന്നു. മുതലാളിത്തം വർഗ്ഗബന്ധങ്ങളെ ചുരുക്കി. മനുഷ്യസമുദായം, രണ്ടു വ്യക്തമായ, ശത്രുപോരികളായി വിഭജിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഈ വർഗ്ഗങ്ങൾ, ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും, അഭിമുഖമായി നിലകൊള്ളുന്നു.

“the society as a whole is more and more splitting into two great hostile camps into two great classes directly facing each other bourgeoisie and proletariat.”

പുതിയ യന്ത്രങ്ങൾ കൈവശമുള്ള വമ്പിച്ച സ്വത്തുടമകൾ ചെറിയ മുതലാളികളെ രോഗത്തു നിന്ന് നിഷ്കാസനം ചെയ്യുമെന്ന് മാർക്സ് കാത്തിരുന്നു. അവർ താമസിയാതെ ഇല്ലാത്തവരുടെ പാളയത്തിലേക്ക് ഏറിയപ്പൊതിനെ നിവൃത്തിയില്ല. ഉല്പാദനം വർദ്ധിച്ചെങ്കിലും ആകൃത്യത്തിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ ദരിതങ്ങൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നതേയുള്ളൂ. കൈത്തൊഴിലുകാരുടെ സ്ഥാനത്തു യന്ത്രങ്ങൾ നിന്നു. വൈദഗ്ദ്ധ്യമില്ലാത്തവരുടെ ജോലി ആ പശ്ചാദ്യമില്ലാതായി. മനുഷ്യരുടെ സ്ഥാനത്തു യന്ത്രങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടു കൂലിയുടെ നിരക്കു താണു. മൂലധനം കനുകൂടി. മനുഷ്യർ നശിച്ചു, ചെറിയ ധനികന്മാർ കൂടി സാമ്പത്തികതകർച്ചയാൽ തൊഴിലാളി സംഘങ്ങളിൽ ലയിച്ചു. യന്ത്രങ്ങളെ പരിചരിക്കാൻ സമയം കാനൂനിലുണവരുടെ സംഖ്യ ഫാക്ടറിയുടെ സമീപത്തു വർദ്ധിച്ചു. കോടീശ്വരന്മാരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞു വന്നു.

സമകാലീനവർഗ്ഗസമരത്തിന്റെ രീതി ക്രാപ്പിറ്റർ ലിസ്റ്റർ ഉല്പാദനചരിത്രത്തിൽ നിന്നു വ്യക്തമായിരുന്നു. വ്യാവസായികവിപ്ലവത്തോടുകൂടി വൈദ്യുത ശക്തികൊണ്ട് ഓടിക്കപ്പെട്ട യന്ത്രങ്ങൾ പല കൈത്തൊഴിൽ വർഗ്ഗക്കാരെയും യജമാനന്മാരെയും സ്വന്തില്ലാത്തവരാക്കി പുറം തള്ളിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ബാങ്കുകളും മറ്റു പണം വായ്പ സംഘങ്ങളും വമ്പിച്ചു ഘടകങ്ങളായി സംഘടിക്കപ്പെട്ടു. പുതിയ യന്ത്രങ്ങൾ പ്രായേണ നടത്തിയത് താരതമ്യേന പരിശീലനം സിലിക്കാത്ത സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമാണ്. റയിൽവേയുടെ വികാസം, ജാമിൻറ സ്റ്റാക്കുകമ്പനികളുടെ ഉത്ഭവം, ഓഫറി ഏർപ്പാട് എല്ലാം പ്രത്യേകസ്വഭാവമുള്ളതായിരുന്നു. അവ വ്യവസായത്തെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. നൂൽ, ഖനനം, ലോഹനിർമ്മാണം തുടങ്ങിയ ഏർപ്പാടുകളിൽ ഓഫറിക്കാരുടെ എണ്ണം തിങ്ങി. പലക്കും തുകകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു. പുതിയ ഒരു വ്യവസായ സൈന്യം (Industrial army) രംഗത്തുവന്നു. ചെറിയ ഉദമസ്ഥന്മാരും കച്ചവടശാലക്കാരും കൈത്തൊഴിൽക്കാരും ഇല്ലാത്തവരുടെ വർഗ്ഗത്തിൽ സ്ഥലംപിടിച്ചു. ഈ കാഴ്ചകളെല്ലാം വരാൻപോകുന്ന വിപ്ലവത്തിന്റെ മുന്നോടിയായിരുന്നു.

തൊഴിലാളികളുടെ വർദ്ധിച്ച ഭൂരിതങ്ങൾ ഇടത്തരക്കാരുടെ തകർച്ചയും കൈത്തൊഴിലുകാരുടെ നാശവും എല്ലാം പുതിയ സാങ്കേതികയുഗത്തിലെ മത്സരത്തോ (competition) ടൊപ്പം ഉയർന്നു. ഇതൊന്നും 1848-ൽ മാർക്സ് സ്വപ്നം കണ്ടതല്ല. ഈ സിദ്ധാന്തം പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നും രൂപവല്ക്കരിച്ച് പരിതഃസ്ഥിതി

കളുടെ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരണം കരുപ്പിടിപ്പിച്ചതാണ്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ മുതലാളിത്തത്തിന്റെ രോഗത്തെപ്പറ്റി അന്വേഷണം നടത്തുന്നു. ബ്രിട്ടനിൽ മാത്രമല്ല മറ്റെല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും മാർക്സിസത്തിന്റെ വ്യാപ്തം അനുഭവത്തിൽ കണ്ടു തുടങ്ങി. മുതലാളിത്തത്തിൽ വേദനാജനകങ്ങളായ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടായി. തോട്ടങ്ങളിലും-പൈദ്യതപാകാറ്റുകളിലും ഖനികളിലും പ്രതിഷേധം കറയുപ്പെട്ടു.

മാർക്സിന്റെ പ്രവചനം പോലെ തന്നെ-കഷ്ടത കർവർലിച്ചു. ഇടത്തരം സമ്പന്നന്മാർ സ്വത്തില്ലാത്ത തൊഴിലാളികളായി മാറുന്ന കാഴ്ച അന്യോന്യമായിരുന്നു. പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം അതു സംഭവിച്ചു. മുതലാളിത്തം വിഷമഘട്ടത്തെ തരണം ചെയ്തതായിരുന്നു. ക്യാപിറ്റലിസത്തിന് സാമ്പത്തികതകുപ്പിൽ നിന്ന് മോചനം ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. മുതലാളിത്തത്തിന്റെ സ്കന്ദനം- ഇടത്തരക്കാർ അതിവേഗത്തിൽ തൊഴിലാളികളായി മാറുന്ന അവസ്ഥ-അധ്വാനിക്കുന്നവരുടെ ഭരിതങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോയിലെ തത്വഭാഗങ്ങളായിരുന്നു. ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ്കൾ രാഷ്ട്രീയമായികാരം പിടി ചെടുക്കുകയും കൂടുതൽ സാമ്പത്തികശക്തിയായി മാറുകയും ചെയ്തപ്പോൾ കഷ്ടപ്പെടുന്ന തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം ശക്തിവിജയിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമം തുടങ്ങി. ഇതാണ് മാർക്സ് സിദ്ധാന്തിച്ചത്. അദ്ദേഹം തൊഴിലാളികളെ വിശ്വസിച്ചു. യാതനവർലിച്ചവെങ്കിലും- അവരുടെ സംഘടനാശക്തി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ വന്നു. കൂടുതൽ സഹകരണവും അവർ

പ്രദർശിപ്പിച്ചു. മുഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏഷ്യയിലെ കാളനികളിലും റഷ്യയിലും മറ്റുദേശങ്ങളിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയങ്ങൾ കാട്ടുതീപോലെപടന്നു.

മാനിഫെസ്റ്റോ ലോകത്തിലാകമാനമുള്ള തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന് സമീപിച്ചിരിക്കുന്ന ചരിത്രപ്രധാന്യമർഹിക്കുന്ന സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പുനൽകി. മാനിഫെസ്റ്റോ-മർദ്ദിക്കപ്പെടുന്ന ജനതയ്ക്ക് ഒരു ആശാകേന്ദ്രമായിത്തീർന്നു. ഈശ്വരന്റെ സഹായത്തിനപകരം-അത് ഏതോവാഗ്ദാനങ്ങൾ നടത്തി ഭരണികവാദത്തിനുപ്രസക്തികൂട്ടി. മാനിഫെസ്റ്റോപ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്നു മുണ്ടിക്കാണിച്ചു.

മാർക്സ് ഒരു ജർമ്മൻ കാരനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചത് ഏംഗൽസാകുന്നു. മാനിഫെസ്റ്റോ ഒരു ചരിത്രരേഖയെന്ന നിലയിൽ നിന്നും പ്രവർത്തിയാരംഭിക്കാനുള്ള ശംഖധ്വനിയായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു. യൂറോപ്പിൽ മാത്രമല്ല ലോകം മുഴുവൻ വിപ്ലവം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടു. ജർമ്മനി, ഫ്രാൻസ്, ബ്രിട്ടൻ, ബെൽജിയം, ഇറ്റലി, റഷ്യ, അമേരിക്ക, ചൈന, എല്ലാം ഈ പരിധിയിൽക്കുത്തായിരുന്നു. യൂറോപ്യൻ വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനം തീർച്ചപ്പെടുത്തി. മാനിഫെസ്റ്റോ നിലവിലിരിക്കുന്ന ഗവണ്മെന്റുകളെ തല്ലിക്കൊല്ലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു. ആ സ്ഥലത്തുതന്നെ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം ഒരു സ്ഥാപനം ഉയർത്തേണ്ടതാണ്. വിപ്ലവം ആദ്യത്തെ കാൽവയ്പുമാത്രമാകുന്നു. ഒരു പുതിയ വ്യവസ്ഥിതിയെ അത് ഉണ്ടാക്കണം. തൊഴി

ലാളിയുടെ സർവ്വാധിപത്യം ഒഴിച്ചുകൂടാതെത്താകുന്നു. ഭരണാധികാരിയായിക്കഴിഞ്ഞാൽ തൊഴിലാളിവളരെവേഗം ഉല്പാദനശക്തിയെ നന്നാക്കുന്നു. ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും എന്ന വർഗ്ഗവ്യത്യാസങ്ങൾ ക്രമേണപടിപ്പിച്ചിരുന്നതിനു പ്രത്യക്ഷമാകുമെന്നാണ് ധാരണ. പുതിയ ഗവണ്മെൻറ് ഉല്പാദനത്തെസ്വന്തം കൈയിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെഅവസാനം ഗവണ്മെൻറുതന്നെ അസ്തമിച്ചുകൊള്ളും. എന്നെന്നാൽ രാഷ്ട്രീയശക്തി-ശരിയായി ഒരുപറ്റത്തെ മർദ്ദിക്കാൻ മറ്റൊരു സംഘടിതവർഗ്ഗം നടത്തുന്ന ശ്രമം മാത്രമാണ്. ഇത്തരം ഏകവർഗ്ഗമേധാവിത്വമല്ല വർഗ്ഗരഹിതമായ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതിയാണ് ഉദ്ദേശം. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോയുടെവീക്ഷണഗതിയനുസരിച്ച് എല്ലാ ഗവണ്മെൻറുകളും വർഗ്ഗമേധാവിത്വത്തിന്റെ ഉപകരണങ്ങളായിരുന്നു. തൊഴിലാളിസർവ്വാധിപത്യം മറ്റൊന്നിനെ സ്ഥലത്തുനിന്ന് പായിച്ചിട്ട്-അവിടെ ഇരിക്കുന്നുവെന്നു യുള്ള. വിപ്ലവം ക്യാപ്പിറ്റലിസ്റ്റ് ഭരണപട്ടക്കൂട്ടിനെ പിളർന്നിട്ട് ഭൂരിപക്ഷമായ തൊഴിലാളികൾക്ക് വിഭാഗങ്ങളുടെ അധികാരം വീണ്ടെടുക്കുന്നു.

മാനിഫെസ്റ്റോ മറ്റുസമകാലീന സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിദ്യാമന്ദിരങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്നു. നാടുവാഴിസോഷ്യലിസം ക്രിസ്ത്യൻസോഷ്യലിസം-ഇവയെല്ലാം യഥാസ്ഥിതി കഗ്രഡോലോചനകളായിരുന്നു. അവ വർഗ്ഗസമരത്തെ നിഷേധിച്ചു. തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന് ചരിത്രപരമായ ഒരു സന്ദേശം നൽകാനുണ്ടെന്നകാര്യവും വിഗണിച്ചു. അവ യൊന്നും വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിൽ നിന്നുണ്ടായപരിത

സ്ഥിതികളെ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല. കമ്മ്യൂണിസം സാർവ്വ
ലൗകികതൊഴിലാളി മണ്ഡലത്തിന്റെ, സംഘടിതശബ്ദ
മായിരുന്നു. യാഥാസ്ഥിതികസോഷ്യലിസം, ചില പ്രത്യേ
കവ്യക്തികളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ മാത്രമായി ശേഷിച്ചു. ഉള്ള
വനും ഇല്ലാത്തവനും തമ്മിലുള്ള സംഘട്ടനത്തിനിടയ്ക്ക്
സ്വപ്ന ചിന്തകന്മാർക്ക് സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നില്ല. വർഗ്ഗസമരം
പുതിയ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ രൂപം നിർണ്ണയിച്ചു. ബഹുജന
ചിന്തയുണ്ടായില്ലാതെ, രണ്ടു മൂന്നു വിപ്ലവകാരികൾ ചേർന്നു
നടത്തുന്ന ഗ്രന്ഥാലോചനകൾ, തോററുചോരകമെന്നും കൂടു
തൽ മർദ്ദനത്തെ അത് ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുമെന്നും മാർക്സ്
സ്മൃതമാക്കി. വിപ്ലവം നടത്തുന്നതിന്റെ നേതൃ
ത്വം ഏറ്റവും പുരോഗമനസ്വഭാവമുള്ള തൊഴിലാളി
സംഘത്തിനാണ്. പിന്നണി ചട്ടങ്ങൾക്ക് അത് സാധ്യ
മല്ല. തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റേതല്ലാത്ത നേതാക്കന്മാർക്ക്
സംഘടിതശക്തി നശിച്ചുവരികയാണ്. കമ്മ്യൂണിസ്മിന്റേ
കൾക്കു തൊഴിലാളികളിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു
പാർട്ടിയില്ല. പക്ഷേ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ മുഴുവൻ
വിശ്വസ്തന്മാരായ, പ്രവർത്തനചതുരന്മാരായാണ് അവർ
രംഗത്തു കൊണ്ടു വരേണ്ടത്.

കമ്മ്യൂണിസ്മിന്റേ പാർട്ടിക്ക് സങ്കല്പപദ്ധതികളോ
ന്നും പാടില്ല. ചരിത്രപരമായ ഭൗതികവാദം, വർഗ്ഗീയ
സമരം, ഇവ രണ്ടും ഒരു പ്രത്യേക ചിന്താഗതിയുടെ
അടിസ്ഥാനം പാകിയിരുന്നു. പഴയ അപ്രായോഗികമായ
തിന്റെ സ്ഥാനത്തു് ഒരു പുതിയ സങ്കല്പം നിർമ്മിക്കുക
യല്ല, അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. വർഗ്ഗസമരത്താലും, ചരിത്ര

ത്തിന്റെ നിർണ്ണായകസ്വഭാവവും തൊഴിലാളിഐക്യം അത്യന്താപേക്ഷിതമാക്കിത്തീർത്തു. യാഥാസ്ഥിതികസോഷ്യലിസ്മറുകൾ തന്നെ മത്സരിച്ച് തൊഴിലാളികളെ വിഭജിച്ച് അന്യോന്യം പങ്കിട്ടെടുത്തു. കമ്മ്യൂണിസ്മറുകൾക്കു പരമോദ്ദേശം ഈ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തെ ഒന്നടങ്കം ഏകോപിപ്പിക്കുകയാണെന്നു മാനിഫെസ്റ്റോ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

1848-ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ദേശീയവാദികൾ, രാജാവിനും ജന്മിമാരായപ്രഭുക്കന്മാർക്കുമെതിരായി, ഫ്യൂഡൽ പാരമ്പര്യങ്ങൾക്കെതിരായി, വിപ്ലവമുണ്ടാക്കി. ക്രാപ്പിററലിസ്റ്റുകൾ സംഘടിതരായി നിന്നു. ഫാക്ടറികൾ യൂറോപ്പിലാകമാനം വർദ്ധിച്ചു. വ്യവസായപരിവർത്തനത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങി. തൽഫലമായി, തൊഴിലാളികളെ പട്ടണങ്ങളിൽ കൂട്ടുകൂട്ടമായി താമസിക്കാനിടയാക്കി. അതു് ട്രെയിഡ് യൂണിയൻ സംഘടനാബോധത്തെ വളർത്തി. വീണ്ടും ഉല്പാദനം വികസിപ്പിക്കാൻ മുതലാളിത്തത്തിനു പ്രയാസമായിത്തീർന്നു.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോഐഴുന്ന കാലത്തു്, യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ മിക്കവാറും, ഒരു പിടിയാളികൾക്കു മാത്രമേ വോട്ടവകാശമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഗവണ്മെന്റുകൾക്കുല്ലാം, മർദ്ദനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. സംഘടനകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനോ, പ്രസംഗിക്കുന്നതിനോ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലായിരുന്നു. തൊഴിലാളികളുടെ ട്രെയിഡ് യൂണിയനുകളെ നിർദ്ദയം, എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അടിച്ചമർത്തി. ശരിയായ തൊഴിലാളിപാർട്ടികൾ രാജ്യത്തു പ്രതിപക്ഷമായി കണ്ടില്ല.

തൊഴിലാളികളുടെ മഹായോഗങ്ങളെ പോലീസ്, പിരിച്ചുവിട്ടു. തൊഴിലാളിനേതാക്കന്മാരെ ജയിലിലാക്കുകയോ, ക്രിമിനൽ പുളികളെപ്പോലെ നാടുകടത്തുകയോ ചെയ്തു. വ്യവസ്ഥാപിതമാർഗ്ഗങ്ങളിൽ കൂടി ഭരണകക്ഷിയായി വിജയിക്കുവാൻ തൊഴിലാളിയ്ക്ക് നിയമമാർഗ്ഗങ്ങൾ തന്നെയില്ലായിരുന്നു. ഭൂഗർഭഗ്രന്ഥാലോചനകൾ നടത്തുന്നതായി തൊഴിലാളികളെ, മുതലാളികൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ട്രെയിഡ് യൂണിയനുകളെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോലും അനുവദിച്ചില്ല. ക്രൂരികൃഷ്ണതലിനവേണി വാദിക്കുന്നത് പാതകമായി ആക്ഷേപിച്ചുവന്നു. തൊഴിലാളിനേതാക്കന്മാർ, അഞ്ചും പത്തും വർഷങ്ങൾ ജയിലിൽ കഴിച്ചശേഷം മടങ്ങിവന്നു. അവർക്കൊന്നും പാർലമെന്റിൽ പോയി കാര്യങ്ങൾ വിജയപൂർവ്വം വാദിക്കാൻ തന്നെ, സൗകര്യങ്ങൾ നൽകപ്പെട്ടില്ല. ബഹുജനങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷമായ, തൊഴിലാളികൾക്ക്, വോട്ടു ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള തൊഴിലാളികൾ വിപ്ലവമാർഗ്ഗത്തിലേക്കു തിരിഞ്ഞു. തങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശസാധ്യത്തിന് അവ്യവസ്ഥിതമാർഗ്ഗമല്ലാതെ രക്ഷയില്ലെന്നായി. പക്ഷേ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ സംഭവഗതികൾ മാറി. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ സമരം ചെയ്തു തൊഴിലാളികൾ വോട്ടവകാശം നേടി. എന്നിട്ടും തൊഴിലാളികൾക്ക് ഗവണ്മെന്റിൽ ഒരു പങ്കു സമ്പാദിക്കാനോ സ്വാധീനശക്തിയുപയോഗിക്കാനോ കഴിഞ്ഞില്ല. ട്രെയിഡ് യൂണിയനുകൾ അപ്പൂർവ്വം രാജ്യങ്ങളിൽ നിയമവിധേയമാക്കപ്പെട്ടു. മുതലാളിമാരോട് - വൈദ്യസഹായം, ക്രൂരികൃഷ്ണതൽ എട്ടുമണിക്കൂർ

വേല, ഇത്തരം അവകാശങ്ങൾ പരസ്യമായി ചോദിക്കാമെന്ന നില വന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പണിമുടക്കുന്നത് ന്യായമാണെന്നു അംഗീകരിച്ചു. വോട്ടവകാശം വികസിപ്പിച്ചു തോടെ ദുരിതനിവാരണശ്രമങ്ങളും നടന്നു എന്നിട്ടും ഗവണ്മെൻറ് പണ്ടത്തെപ്പോലെ തൊഴിലാളിയുടെ ശത്രുവായിത്തന്നെ പൂർണ്ണമായും പെരുമാറി. റഷ്യയിലും ജർമ്മനിയിലും കിഴക്കുനൂറുപ്രാവീണ്യം, അധ്വാനിക്കുന്നവർ നശിക്കാറായി. ചില സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ കൂടി സംഗതിവശാൽ, മാർക്സിസം സ്വീകരിച്ചു. അവർ വിപ്ലവത്തെ മാർക്സിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമായ നിലയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ തുടങ്ങി. പാർലമെൻറിൽ ഒരു സീററിനു വേണ്ടി തൊഴിലാളിപാർട്ടികൾ എന്നപേരിൽ ചില സംഘടനകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. പല നല്ല സോഷ്യലിസ്റ്റ് കളും, വിപ്ലവസിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ നിന്നു ഓടിമറഞ്ഞുകളഞ്ഞു. ലിബറലായ ഭൗതികവാദത്തിലും വസ്തുനിഷ്ഠതയിലും വിശ്വാസം കുറഞ്ഞിട്ടല്ല. അവർ സമാധാനമായി കാത്തിരുന്നാൽ, എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കുമെന്നു സമാധാനിച്ചു. വിപ്ലവാകൂടാതെ ഗവണ്മെൻറിനെ, മതപരിവർത്തനം ചെയ്യാമെന്നു തീർച്ചയാക്കി. ഗവണ്മെൻറിനെ നശിക്കയല്ല, തൊഴിലാളിക്കു കൂടി അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കിട്ടിയാൽ മതിയെന്നായി.

ഇന്നു യൂറോപ്പിലും, ലോകത്താകമാനവും, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ മാത്രമാണ് ശരിയായ മാർക്സിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി തൊഴിലാളികൾക്കു മാത്രമല്ല, ഇടത്തരക്കാർക്കു പോലും

ആകർഷണീയമായിത്തോന്നിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത് പാശ്ചാത്യ അമേരിക്കൻ ജനാധിപത്യ സമ്പ്രദായങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തുകയാണ്. അവസരവാദികളായ ചില സോഷ്യലിസ്റ്റ് കക്ഷിക്കാർ തങ്ങളാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാരെക്കാൾ മാർക്സിന്റെ പാഠങ്ങളെ അനുഗമിക്കുന്നതെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ വിപ്ലവത്തിന്റെ പ്രമാണഗ്രന്ഥമെന്ന നിലയിൽ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോയെ, അക്ഷരം പ്രതി പ്രയോഗത്തിൽ വരുന്ന പാർട്ടി, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിതന്നെയാണെന്നാണ് പറയേണ്ടത്. മാർക്സ് ചരിത്രത്തെപ്പറ്റി നൽകിയിട്ടുള്ള വിശദീകരണം, യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊഫസർമാർ പോലും ആദരപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. മാനിഫെസ്റ്റോ ചിന്തകന്മാരുടെ പാതയിൽ ഒരു വലിയ മൈൽക്കുറ്റിയായി അവശേഷിക്കുന്നു. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ, സാർവ്വലൗകികതൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിന്, ആശയമുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥ സഖാവായിട്ട്, ഈ പ്രകൃത പത്രികയെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാർ കരുതുന്നു.

ഫാസിസം

റോമൻ കത്തോലിക്കാപള്ളിയുടെ സുരക്ഷകന്മാരിൽ ചിലർക്കൂടി, ഭൗതികവാദത്തിനെതിരായ ഫാസിസത്തെ വളരാൻ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗവണ്മെന്റിനെ ഈശ്വര സാക്ഷാൽകാരമുള്ള ആത്മാവായി കരുതി അതിന്റെ ഇച്ഛകളെ പൂരിപ്പിക്കുകയാണ് ജനങ്ങൾവേണ്ടത്.

അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ സ്വന്തം “മോക്ഷം” നേടുന്നു. അങ്ങനെ വ്യക്തി ഭരണകൂടത്തിന്റെ ദാസനായി വിധിക്കപ്പെട്ടതാണ്. മൊത്തമായി പറഞ്ഞാൽ അത്തരം രാജ്യഭരണത്തിന് കീഴിൽ ജനങ്ങൾ അടിമകളാണ്. ദൈവത്തിനെയെന്നവണ്ണം നേതാവിനെ അനുസരിച്ചു മതിയാവൂ. മുസ്സോളിനി പറയുന്നു:—

“It is the state that educates its children in vertue gives them a consciousness of their mission and welds them in to unity”.

ഗവണ്മെൻറ് പൗരന്മാരുടെ ആത്മാവാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഗവണ്മെൻറ് എന്തു ചെയ്യാലും അതുശരിതന്നെയായിരിക്കും. ഫിററ് ലർ എന്തു നിശ്ചയിച്ചാലും അത് സ്വാതന്ത്ര്യമായ സത്യമായിരിക്കുമുള്ളൂ. അത് ജർമ്മൻ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കു വേണ്ടിയാണ്. ഗവണ്മെൻറിന്റെ ആജ്ഞ, മഹാവിപ്ലവത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം പോലെ അനുസരിക്കുക. ഗവണ്മെൻറ് അതിൽ അംഗങ്ങളായി ചേർന്നിട്ടുള്ള കുടുംബങ്ങളുടെയെല്ലാം മുകളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. അത് ഒരു ശക്തിയുടെയും കീഴിലല്ല. മുസ്സോളിനി തുടരുന്നു—

“For facism—the growth of empire is an essential manifestation of strength”

യുദ്ധം ഉണ്ടാകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ, ഒരു ഗവണ്മെൻറ് മറ്റൊന്നിനെക്കാൾ ശക്തിസ്വന്തമായിരിക്കണം. എതിർക്കുന്ന ശത്രുവിനെ തോല്പിക്കുന്ന രാജ്യം, ഫാസിസ്ട് രാഷ്ട്രമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഫാസിസ്ട്

ഗവണ്മെന്റുകൾ, ഓരോചണ്ഡങ്ങൾതോറും സാമ്രാജ്യങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കയും, കാളനികൾ വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ദൈവകല്പിതമായി വിചാരിച്ചു. പൗരൻ ഭരണകക്ഷിയുടെ വകയാണു്. ഗവണ്മെന്റിനു വേണ്ടി അമ്മമാർ കുട്ടികളെ പ്രസവിക്കണം. കുട്ടികളെ യുദ്ധത്തിനയയ്ക്കുന്നതിനെക്കാൾ വലിയ സൽക്കർമ്മം ഒരു സ്ത്രീയ്ക്കു് ഇല്ലെന്നു ഹിറാൾ സിദ്ധാന്തിച്ചു.

“There is no higher privilege for a woman than that of sending her children to war”.

ഫാസിസറ്റ് സംഘടനയിലില്ലാത്തവരുമായി, ഒരു യാത്രപോയിക്കൂടാത്തതാകുന്നു. മറ്റുള്ള പട്ടണങ്ങളിലോ, ഗ്രാമങ്ങളിലോ ഉള്ളവരുമായി, സ്വകാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോലുംകൂട. സ്വതന്ത്രതൊഴിലാളികർഷക സംഘടനകൾ പാടില്ല. ഉള്ളവ ഗവണ്മെന്റിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റായിത്തീർന്നിരിക്കണം. വ്യക്തികൾക്കുമാത്രമല്ല, സമൂഹത്തിനുപോലും ജനകീയ മയ്യാദയെപ്പറ്റി വാദപ്രതിവാദം ചെയ്യാവുന്നതല്ല. ഫാസിസറ്റ് പത്രങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

“We should possess the whole state. There must be no party. No organisation besides our own”

ഭരണകൂടം ഫാസിസറ്റ്കളുടെ സ്വത്താകുന്നു. രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികളൊന്നും പാടില്ല. തങ്ങളുടെതല്ലാത്ത, സംഘടനകൾ അനുവദിക്കപ്പെടുകയില്ല. ഇങ്ങനെ കർത്താവിന്നുററിലിയിലെ, ഒരു ഫുട്ബാൾകളിക്കാരുടെ സമാജം പോലും, ഗവണ്മെന്റിന്റെ ഒരു ശാഖയാകാതെ നില

ര്തിയിലു മറ്റുരാജ്യങ്ങളിലെ ശത്രുക്കളെ തോല്പിക്കുകയാണു
 അവിടെയും ദിവ്യമായ ഉദ്ദേശം. സ്വന്തം വർഗ്ഗത്തിന്റെ
 മേന്മയെ അങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കാവുന്നതാണ്. തോറു
 പോയാൽ കളിക്കാരെ ഗവണ്മെൻറ്, 25 പവൻ വീതം
 ശിക്ഷിക്കുന്നതാകുന്നു. തൊഴിലാളികളുടെ ട്രെയിഡ്യൂണി
 യനകൾക്കു പ്രവർത്തനാനുവാദം നിരോധിക്കപ്പെട്ടു. അത്
 ശരീരത്തിനു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഭൗതികനിയമങ്ങളെ
 പുററി ശ്രദ്ധിച്ചതാണ് കാരണം. ജർമ്മനിയിലും, ഇറാ
 ലിയിലും, ഉള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്കാർ, വിദേശരാജ്യങ്ങളുടെ
 ഏജൻറന്മാരാണെന്നു പറഞ്ഞു പരസ്യമായിത്തുടങ്ങിക്കൊ
 ല്ലപ്പെട്ടു. ജർമ്മനിയെയും അങ്ങനെ നാടുകടത്തുകയുണ്ടായി.
 തൊഴിലാളിയ്ക്കു സംഘടനയും പാർട്ടിയും ആവശ്യമില്ല.
 തങ്ങളെല്ലാത്തേ ദേശീയപാർട്ടികളോന്നും പാടില്ലെന്നാണ്
 ഫാസിസ്റ്റ്കൾ വാദിച്ചത്. മാർക്സിസ്റ്റ്കളും ക്രിസ്തുമ
 തത്തെ നിഷേധിക്കുന്നവരും വിദേശീയ ചാരന്മാരായി
 ഗണിക്കപ്പെട്ടു. അവരെ ഗവണ്മെൻറിന്റെ ചട്ടക്കൂട്ടിനു
 പുറത്തുതള്ളി. ജർമ്മനിയിലുള്ള റോമൻ കത്തോലിക്കർ-
 പോപ്പിന്റെ ആളുകളാണെന്നയുക്തിയും ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടു.
 ആത്മീയവാദികളിൽ പലരും തന്നെ സംശയിക്കപ്പെട്ടു
 കഴിഞ്ഞു. ഈ ഫാസിസ്റ്റുകൾ (National socialists)
 ദേശീയ സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ എന്നപേരു സ്വീകരിച്ചു.
 യൂണിവേഴ്സിറ്റിറിയുടെ കീഴിലുള്ള പ്രഫസറന്മാരും ലക്
 ചരന്മാരും ഗവണ്മെൻറിന്റെ വീക്ഷണഗതി സ്വീകരി
 ക്കേണ്ടതാകുന്നു. സ്കൂളുകളിലെ അധ്യാപകന്മാരും സ്വത
 ന്ത്രമായ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞുകൂടാ. ഫാസിസ്റ്റുകൾ- ഒരു

പ്രത്യേക ജാതിയോ മതമോ ആയിത്തീർന്നു. ആ സംഘടനയിലെ മെമ്പറന്മാർക്കു മാത്രമേ ഉദ്യോഗം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഒരു ജോലികിട്ടിയാൽ അവൻ അതു് നഷ്ടമാകുമില്ല. പഠിപ്പിക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല വിദ്യാലയങ്ങളിലെ കുട്ടികളും ഫാസിസ്റ്റ് റെക്കോർഡുകൾക്കുതന്നെ വേണം. ഇല്ലകിൽ-അവർക്കു യൂണിവേഴ്സിറ്റി റിറ്റികളോടു കൂടി പ്രവേശനമില്ല. പാഠപുസ്തകങ്ങളെല്ലാം ഫാസിസ്റ്റ് പരിശീലനത്തിനു മതിയാകുന്നതായിരുന്നു. വിഷയങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പരമാധികാരമില്ല. രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം അവരുടെ കൈ കടന്നി.

ജർമ്മനിയിലും മറ്റും ഈ ക്രമത്തിൽ പരിഷ്കാരങ്ങൾ വന്നു. യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ പട്ടാളമെന്താനങ്ങൾ പോലായി. അതു് ഫാസിസ്റ്റ് വക്ത്രത്തിലല്ലാത്തവർക്കു വേണ്ടി തുറന്നിട്ടില്ല. ഒരു മന്ത്രിപാഠപുസ്തകം തിരഞ്ഞെടുത്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടു. രാഷ്ട്രീയശാസ്ത്രം- സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവ ഫാസിസത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു.

“the scientist is free to search for truth as the state sees it”.

ഒരു വ്യക്തിയുടെ അഗ്രന്തു് പുഷ്പങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതുപോലെ, സൂര്യകുളിയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച ഏകാധിപത്യത്തിന്റെ പരിശീലനം സർവ്വകലാശാലയിൽ പൂർത്തിയാക്കുകയാണാവശ്യമായി ഗണിക്കപ്പെട്ടതു്. പട്ടാളപരിശീലനം പോലെതന്നെ ക്ലാസ്സുകളിൽ-പത്തുവയസ്സിനു

മുകളിലുള്ള ജമ്നകുടികൾ പെരുമാറി. സ്കൂൾഫലിനൽ പാസായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം നാസികുമാരിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്. അതിനുശേഷം മാത്രമേ കാളേജിൽ പോകാവൂ. ഇത് ഒരു മാതൃകയായിവന്നു. രോഗംശമിപ്പിക്കുന്നതിനു മുമ്പു വയറ്റിളിക്കുന്നതിന് ഒരു ഷഡ് കൊടുക്കുമ്പോലെ ഇത് രാഷ്ട്രീയമായ നയംമാത്രമാകുന്നു. ഈ ശുപാർശകൾക്കു വിധേയരല്ലാത്ത 1400 നും 1800 നും മധ്യേയുള്ള അധ്യാപകന്മാരെ പിരിച്ചുയച്ചു. അവർക്ക് പരീക്ഷായോഗ്യതയും കഴിവുമില്ലാഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഫാസിസ്റ്റ് കക്ഷിയിൽ അംഗത്വം എടുക്കാത്തതു കൊണ്ടാണ്.

കലാകാരന്മാർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലായിരുന്നു. ഗവണ്മെന്റിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളെ - താല്പര്യങ്ങളെ മാത്രമേ പ്രതിപാദിക്കാവൂ. രാഷ്ട്രീയമല്ലാത്ത കല അവിശ്വസിക്കപ്പെട്ടു. വർമശനം പാടില്ല. ഗീബൽസിന്റെ പോലീസ്, ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യമെന്താണെന്ന് അപ്പോഴപ്പോൾ, സാഹിത്യകാരന്മാർക്കു താക്കീതു നൽകി. നാഷനൽസോഷ്യലിസ്റ്റു പാർട്ടി-ഇത്തരം അക്രമങ്ങളുടെയെല്ലാം കൈത്തിരി പൊക്കിക്കൊണ്ടിട്ടു. നാട്ടുകാരനായ കൃഷിക്കാരൻ എപ്പോൾ വിളവെടുക്കണമെന്ന്, ലീഡർ പറയണം. താണമദ്യോഗക്കാർ ആജ്ഞ കാത്തുകിടക്കാം. നിയമം എവിടെ സഞ്ചരിക്കണമെന്നും എന്തെല്ലാം വികാരങ്ങൾ പുലർത്തണമെന്നും ശാസിച്ചു. നാസി എഴുത്തുകാർക്ക് ഈ പട്ടക്കൂട്ടിനെ വകവയ്ക്കാതെയാതൊന്നും സംഭാവന ചെയ്തുകൂടാ. മുതലാളികളെയും തൊഴിലാളികളെയും നുകത്തിൽവെച്ച് - സങ്കലിത കാർപ്പൊറേഷനുകൾ - ഫാസിസത്തെ നാട്ടി. കാർപ്പൊറോ

ഷൻക്രമി വെട്ടിക്കുറച്ചു. വേലസമയം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ആഴ്ചയിൽ ഒഴിവുദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം നാമാവശേഷമാക്കി. ഫാക്ടറിയിൽ ആരോഗ്യത്തിനുവേണ്ടി നീക്കിവച്ചിട്ടുള്ള തുകകൾ - സായുധസേനാവ്യയത്തിനായി കൈമാററം ചെയ്തു. ഇത്തരം കാർപ്പൊറേഷൻ സംഘങ്ങളും മറ്റും ഉൾപ്പെടെയുള്ള, എലക്ട്രോൺ കാളേജിൽ നിന്ന് ഫാസിസ്റ്റ് സംബന്ധിയിലേക്ക് അംഗങ്ങളെ നാമിനേറു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. നാഴെത്തുള്ള ഘടകങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഏർപ്പാടല്ല, മുകളിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗിക നിർമ്മാണമാണു സംഭവിച്ചത്. കാർപ്പൊറേഷൻ സമാജങ്ങളിൽ, അധ്വാനിക്കുന്ന കർഷക തൊഴിലാളികൾക്ക്, അംഗത്വം മിക്കവാറും നിരസിക്കപ്പെട്ടു. സോവിയറ്റ് രാജ്യയിൽ നിലവിലുള്ള പോലെ യെ യിറുമയൂണിയനുകളോ മറ്റു സ്വതന്ത്ര സംഘങ്ങളോ, ഗവണ്മെൻറിന്റെ ഭാഗമായി അധികാരത്തിലെത്തിയില്ല. ഒരു ചാലിൽ കൂടി വെള്ളമൊഴിക്കുന്നതുപോലെ, മസ്സോളിനിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യലാഭത്തിന്റെ മാറ്റത്തിൽ രാജ്യം നീങ്ങി. അദ്ദേഹം തുടർന്ന് "The fascist state-through the corporative social and educational institutions created by it-influences and reaches every aspect of national life-all the political economic and spiritual forces of the nation."

ഹൂടിയത്തിന്റെ ആജ്ഞാവാക്ക കേൾക്കുമ്പോൾ - ഓരോ അംഗങ്ങളും സ്വയം ചലിച്ചുകൊള്ളുന്നതുപോലെ - കാർപ്പൊറേഷനുകൾ ജീവിച്ചു.

ആത്മീയവാദത്തിന്റെ ദുരന്തഫലങ്ങളാണ് ഫാസിസത്തിൽ പ്രകടമാകുന്നത്. ശക്തിയുള്ളവനാണ് നല്ല

വന്നെന്നും-മനുഷ്യസ്വഭാവമാണെന്നും ആർശപുണ്ണനായിട്ടുള്ളതെന്നും തോന്നിപ്പോവു. പ്ലേറോയും അറിസ്റ്റാട്ടലും സൂചിപ്പിച്ചപോലെ-സ്രീയും പുരുഷനും, രണ്ടു ഭിന്നവസ്തുക്കളാണെന്ന് വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുരുഷനെ ഗവണ്മെന്ററയും, സ്രീയെ ഭരിക്കപ്പെടുന്ന അടിമയായും ചിത്രീകരിക്കുന്നവരുണ്ട്. എന്നാൽ ഇറ്റാലിയൻ ഫാസിസം, ബലവാന്മാരായ പ്രഭുക്കന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചു. അവർ നയിച്ചു. മറ്റുള്ളവർ പിൻതുടന്നു. നല്ല ഗുണമുള്ളവരെ അധികാരത്തിൽ വരുത്തുക, എന്ന പ്ലേറോയുടെ സിദ്ധാന്തത്തെയാണ് നാഷണൽസോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ, ശരിവയ്ക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ സമ്പത്തിൽ പ്രമാണികളും പ്രമുഖന്മാരുമായവർക്ക് ഗവണ്മെന്റിൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ലഭിച്ചു. ഇങ്ങനെ മേലാളന്മാരുടെ വർഗ്ഗത്തിലുള്ളവരെ, അധികാരികൾ നാമിനേറു ചെയ്തു. സ്ഥാനമാനങ്ങൾ കാര്യമായി സ്വാധീനമെടുത്തി. പ്ലേറോയുടെ രക്ഷകന്മാക്കന്മാരുടെ, നില പുനഃപരിശോധന ചെയ്യപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തകന്മാരുടെ സ്ഥാനത്ത് ഫിററ് ലഭം-സഹയാതൃക്കാരും അണിനിന്നു. നീസ്ച്ചു (Nietzoh) പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്:-

“We are to determine who among the cityzens of the community are capable of interpreting the moral law who are fit to exercise power”

ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിജ്ഞാനം മുരുകും ചില ആളുകളുടെ കരുതകാവകാശമാകുന്നു. ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ജനങ്ങൾക്കു ഭരണത്തിൽ യാതൊരുത്തരും വാദവുമില്ല.

“rulers are those in a community who possess power.”

കയ്യുക്കുള്ളവൻ കായ്ക്കാരനെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് ഫാസിസ്റ്റ് ചെന്നെത്തിയത്. നീട്ചിന്റെ (Nietzsch) ചാലഗതിയാണത്. അദ്ദേഹം തന്റെ നേതാക്കന്മാരെ നിർവചിച്ചു. അതിനു പേരോടെ കൂട്ടപിടിക്കാതിരുന്നില്ല. ഭരിക്കാൻ ഈശ്വരൻ വിധിച്ചത് ഒരു പ്രത്യേകവർഗ്ഗത്തെയാണെന്ന്, സംഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു. കഴിവുള്ളവനും, ബലവാനും ഭീരുക്കളുടെ മുകളിൽ അധികാരം വിജയകരമായി പ്രയോഗിക്കണമത്രേ.

നാസികൾ ഒരു പ്രമാണിവർഗ്ഗത്തെ (superior class) ജനീപ്പിക്കാൻ കൃത്യമായ മാർഗ്ഗങ്ങൾതന്നെ തുടരുന്നു. പ്രബലവർഗ്ഗവും, പ്രബലവർഗ്ഗം തമ്മിൽ വിവാഹം ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ്. നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഗവണ്മെന്റ്, ചിലവിൽ, കലകളും തൊഴിലുകളും പഠിക്കുന്നതിനും വിവാഹം നടത്തുന്നതിനും വകുപ്പുകളുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ വളർന്നുവരുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ സുന്ദരികളായ സ്ത്രീകളുമുണ്ട്. അവരുടെ ഭാവി, നാസികാലാർപ്പമായിലോ, വിമാനസേനയിലോ അംഗങ്ങളായവരെ കല്യാണം കഴിക്കുകയാകുന്നു. ഭർത്താക്കന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അപാരമായ ശരീരശേഷിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ്. വളരെ സൂക്ഷ്മമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഭാര്യമാരുമായി അവർ കുട്ടികളെ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള സന്തതികളെ പ്രത്യേകപരിസരങ്ങളിൽ വളർത്തുന്നു. പുതിയവർഗ്ഗത്തിന്റെ ബീജങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇത് പര്യാപ്തമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

"The husbands are to be chosen for the superb physique and the aim is to mate them carefully to chosen wives whose offsprings must be born and brought up under ideal conditions. In this manner it is hoped to create the nucleus of the new race".

പ്ലേറോയും ഇതുപോലെ പ്രത്യേകമായി, ഭരിക്കുന്ന വർഗ്ഗത്തിന് പരിശീലനം (training) വേണമെന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നേതാക്കൾക്കു ധീരതയും യോഗ്യതയും അത്യന്താപേക്ഷിതമായി ഗണിച്ചു. നീറ്റ്സ് ചു (Neitzsch) സൂചിപ്പിക്കുന്നത്-രാജ്യത്തു സമാധാനവും സുരക്ഷിതാവസ്ഥയും ഒഴുകുന്നമാണെന്നാകുന്നു. പ്രയാസങ്ങളും വേദനയും വീരകൃത്യങ്ങളും കൊണ്ടു നിർമ്മിച്ച യുദ്ധം കൂടുതൽ ശക്തിയെ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന്. യുദ്ധം ഒരു മത്സരരംഗമായിട്ട് കാട്ടാളന്മാരുടെ സമുദായം സ്വീകരിച്ചിരുന്നതിനു ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്. കാട്ടാളന്മാരെ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട്-സോവിയറ്റ് റഷ്യയെ ആക്രമിക്കാൻ ഹിറ്റ്ലർ ആജ്ഞ നൽകി.

"What is called our barbarism is the power of life renewing itself we are the out posts of europe -to day -yesterday -and for the thousand years to come. We must be ready to fight -and we germans are ready -not only for ourselves -and our people but for the europe whose heart we are."

ശക്തിയെ പുനഃവ്യഥം ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ മുദ്രാവാക്യം. വർത്തമാനഭൂതകാലങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല-വരുന്ന ആയിരം കൊല്ലങ്ങളിലേക്ക്-ജർമ്മനി യൂറോപ്പിന്റെ കാവൽപ്പുരയായിരിക്കുമെന്ന് ഫാസിസ്റ്റുകൾ വിശ്വസിച്ചു. അവർ യുദ്ധത്തിനു ഇറങ്ങി. ജർമ്മൻകാർ തങ്ങളുടെ തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിനുവേണ്ടി മാത്രമല്ല-യൂറോപ്പിന്റെ ആത്മാവിനുവേണ്ടിയാണത്രെ ആയുധമെടുത്തത്.

ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രത്തിൽ പരമനും പട്ടാളക്കാരനുമെന്ന ഭേദമില്ല. അലുപാനിക്കുന്ന ബഹുലക്ഷം ആളുകളും-അവരുടെ വീടുകളിൽ തടവുകാരായി കഴിഞ്ഞു. സമ്പത്തോ, റൊട്ടിക്കഷണങ്ങൾ പോലുമോ, ലഭിക്കാതെ ക്ഷാമകാലത്തു ജനങ്ങൾ മരിച്ചു. ഡിക്ടേറ്ററുടെ വ്യക്തിമാഹാത്മ്യം-അന്തരീക്ഷത്തെ കിടുകിടെ വിറപ്പിച്ചു.

കിഴക്കൻ ജനാധിപത്യം

ചൈന മിക്കവാറും പർവ്വതങ്ങൾ നിറഞ്ഞത്, ജനസംഖ്യ ധാരാളമുള്ള രാജ്യമാകുന്നു. 1911-നടുത്ത് തീവെട്ടിക്കൊള്ള രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറുപ്പ് ചെടി വളർത്തുക സാധാരണമാണ്. വർദ്ധിച്ചുകരം പിരിപ്പും ജന്മിവാഴ്ചയും പ്രഭുക്കന്മാരുടെ തെരുവു യുദ്ധവും സാധാരണയായിത്തീർന്നു. ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിലെയും “രാജാവിന്” പതിനൊന്നോളം വേശ്യമാർ

കാണം. ഭൂമിയെല്ലാം സ്വന്തം വകയാണു്. അതിൽ പണിയെടുത്തതു് അടിമകളായിരുന്നു. ജനങ്ങൾ നാല്പതിൽപരം കോടുകൾ നൽകിവന്നു. സൈന്യസേവനം എല്ലാപേക്കും അത്യാവശ്യമായി. ഈ കാലത്തിനിടയ്ക്കു പീപ്പിളിന് പുറമുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽനിന്നും ബി. എ. ഡിഗ്രിയെടുത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ-കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഘടകങ്ങൾ തൊഴിലാളികളുടെയിടയിൽ കെട്ടിപ്പടുത്തു. ചിലർ അധ്യാപകന്മാരായി മറ്റു നഗരങ്ങളിലേക്കുപോയി. ഇവരിൽ ചിലർ ഡാക്ടർ സൺയറ്റ് സേനന്റെ വിപ്ലവക്രമിന്റാക്കു് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. കർഷകയൂണിയനുകളും തൊഴിലാളിയൂണിയനുകളും ഉണ്ടാക്കാൻ അവർ മുന്പോട്ടുവന്നു. കെട്ടിടങ്ങളുടെ വാടക കുറയ്ക്കുക, പാട്ടവും പുരയിടങ്ങളുടെ കരവും കുറയ്ക്കുക, ജനിയെടുത്തിരായി ജനങ്ങളെ ആയുധമണിയിക്കുക ഇവ അവർ കർത്തവ്യമായിക്കരുതി. 1927-ൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്കാരുടെ ക്രമിൻറാഗ് പാർട്ടിയുമായി പിണങ്ങിയപ്പോൾ രാജ്യമാകെയുള്ള ആദ്യത്തെ കക്ഷിക്കാരെ കൂട്ടിക്കൊലനടത്തി. ഷെൻസിപ്രാവിൻസിൽ 10000 പേരെ വധിച്ചു. എങ്കിലും ഓരോ നാട്ടുനൂറുകളിലും ചിതറിപ്പോയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്കാരെ കൂഷിക്കാരു ഗ്രാമീണരുടെ ഇടയിൽ ചോരകൊടുത്തു വളർത്തി. ക്രമിൻറാഗ്കാരുടെ ശക്തി പട്ടണങ്ങളിൽ മാത്രമായി ചുരുങ്ങി. ആയുധാഭ്യാസം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളും തൊഴിലാളികളും ഇടത്തരക്കൂഷിക്കാരുടെ കൂടി പട്ടണങ്ങൾ പിടിക്കുവാൻ വട്ടം കൂട്ടി. പല രാഗങ്ങളിലും അവർക്കുതക്കമായ തോൽവി

ആദ്യമുണ്ടായി. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്‌റൂകാരുടെ ഉപകരണങ്ങൾ മോശമായിരുന്നു. അവർക്ക് അനുഭവജ്ഞാനവും നല്ലവണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തുറന്ന മൈതാനയുദ്ധങ്ങളിൽ അവർ പഴകിയിട്ടില്ലായിരുന്നു.

ക്രമിൻറാങ്ങു പട്ടാളങ്ങളിൽ തന്നെ ആഭ്യന്തരകലാപമുണ്ടായി. അതിൽ ഒരു വിഭാഗം മാർച്ചുചെയ്ത അസംതൃപ്തരായ ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുചേർന്നു. “ഞങ്ങൾക്കു ഭൂമിയും വീടുകളും സമമായി വീതിച്ചുതരിക” എന്ന മുദ്രാവാക്യം പട്ടാളക്കാരും വിളിച്ചു. വേല ചെയ്യുന്നവനു ഭൂമി, വർദ്ധിച്ച നികുതി വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുക, ഉദ്യോഗസ്ഥ ട്രഷ് ലുഭൂതപം അവസാനിപ്പിക്കുക, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനാധിപത്യഗവണ്മെൻറ സ്ഥാപിക്കുക, ജാപ്പനീസ് സാമ്രാട്ടിനെ നമിക്കുവേണ്ട എന്ന് അവർ അലറി. ജപ്പാൻ ചെയ്തതെയെ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ ക്രമിൻറാഗുമായി സംഖ്യത്തിനു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്‌റൂകാർ തയ്യാറായി. പക്ഷേ ചിയാംഗ് കൈഷക്ക് സമ്മതിച്ചില്ല. 1935 അക്ടോബറിൽ മാവോ-സേതുങ്ങ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്‌റൂസേനകളുമായി ചൈൻസിയിൽ എത്തി. ചുരുട്ട 8000 മൈൽ യുദ്ധംചെയ്തു അദ്ദേഹവുമായി യോജിച്ചു. ജപ്പാനെതിരായി യുദ്ധംചെയ്യാൻ ഒരു ഐക്യമുന്നണിയുണ്ടാക്കാൻ മാവോ, ചൈനീസ് ജനതയെ ആഹ്വാനംചെയ്തു. ഇതിനിടയ്ക്കു ജനറാലിസ്സു മോ ചിയാങ്ങ് കൈഷക്ക് തടവുകാരനാക്കപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം മുമ്പ് പതിനായിരക്കണക്കിന് ചൈനക്കാരായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്‌റൂകാരെ വെട്ടിക്കൊന്നിട്ടുള്ളവനായിരുന്നു. പക്ഷേ ജപ്പാനെതിരായ സമരത്തിനുവേണ്ടി ചിയാങ്ങി

നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്‌റുകാർ വിട്ടയച്ചു. “അഞ്ചുപരിപാടി കളം” നാലു സന്ധിവ്യവസ്ഥകളും അവർ സ്വീകരിച്ചു.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്‌റുകാർ ഭരിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ വസ്ത്രമോ ജാതിമോ ലിംഗഭേദമോ ഇല്ലാത്ത വോട്ടധികാരത്തിന്മേൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടന്നു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്‌റുകാർ ഗവണ്മെന്റിന്റെ മുന്നിലൊന്നുഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായി. മറ്റു രണ്ടുഭാഗവും സ്വതന്ത്രന്മാരും മറ്റു പാർട്ടികളിലുള്ളവരും മുസ്ലീങ്ങളും മംഗോളിയരുമുൾപ്പെടെ നയിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുന്നിലൊന്നു ഭാഗത്തിൽ അധികം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്‌റുകാർ ജയിച്ചു. പക്ഷേ അവർ തങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്വമേധയാ ഒഴിഞ്ഞുകൊടുത്തു. ഈ വ്യവസ്ഥ നടപ്പിൽ വരുത്താൻ മാവോ വളരെ കർശനമായി നിലകൊണ്ടു. 18 അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു പ്രാവിൻ സിലെ ഗവണ്മെന്റിൽ ആറുപേർ മാത്രമേ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്‌റുകാരാരുള്ളൂ. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്‌റുകാർ ഭൂരിപക്ഷതീരുമാനത്തെ വിഗണിച്ചിരുന്നില്ല. അവർ സൺയററ്സേനന്റെ രാഷ്ട്രീയസിലാന്തത്തെ പുനരുദ്ധരിച്ചു. ജനങ്ങളുടെ കൗൺസിൽ അതിനെ പിന്താങ്ങി. ജാപ്പനീസ് സാമ്രാജ്യവാദികൾക്കെതിരായി ജനങ്ങളുടെ മുന്നണി ശക്തിപ്പെടുത്തി. സുഹൃത്തുക്കളായ ദേശീയവാദികളുമായി സംഘ്വം ചെയ്തു. സൈന്യവും കൃഷിക്കാരും തമ്മിൽ യോജിച്ചു സംഘടനകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. നേതൃത്വത്തിനുള്ള പരിശീലനം രണ്ടിനും വേണ്ടിവന്നു. വ്യക്തിചാരം കഠിനമായ ശിക്ഷയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ഭരണക്കമ്മിറ്റികളിലും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും മുന്നിലൊന്നു കമ്മ്യൂ

ണിസ്റ്ററുകാർ മാത്രമായിരുന്നു നിശ്ചയിച്ചു. ഒരു കമ്മ്യൂ
 ണിസ്റ്ററുകാരൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായാൽ തന്റെ സഹമ
 ന്ത്രിമാരിൽ മുന്നിൽ രണ്ടുഭാഗവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്ററുകാരല്ലാ
 ത്തവരെയാണ് എടുക്കുന്നത്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർല്ലാത്ത
 വരുടെ അഭിപ്രായം ഇങ്ങനെ മാനിക്കപ്പെട്ടു. സ്വത്തു
 കൈവശം വയ്ക്കുവാനുള്ള അവസരം ധനികകൃഷിക്കാർക്കും
 ദേശീയമുതലാളിമാർക്കും തൊഴിലാളികൾക്കുമുണ്ട്. ദ്രോഹി
 കളായ ജന്മിമാർ മാപ്പുകൊടുത്തില്ല. ഭൂതകാലത്തു് കൊ
 ലനടത്തിയവരെ വേണമെങ്കിലും ഒരു പൊതു സമ്മേളന
 ത്തിനു് കുററം ഇളവുചെയ്യാമെന്നായി. നിർബന്ധിച്ചു
 ബലപ്രയോഗത്താൽ പശ്ചാത്താപപ്രമാണങ്ങളിൽ ഒപ്പു
 വയ്ക്കിയില്ല. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ നിയമത്തെ ലംഘ
 ിച്ചാൽ ശിക്ഷയും പിഴയും നിശ്ചയമാകുന്നു. ശമ്പളം ജീവി
 തച്ചിലവനുസരിച്ചു കണക്കാക്കി. സാധുക്രഷിക്കാർക്കു്
 കാളികൾ, കലപ്പ, വളം, വിത്തു് ഇവ നൽകി കൃഷിയെ
 പുഷ്ടിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു. ഭൂമി ജന്മിമാരിൽ നിന്നും
 പിടിച്ചെടുത്തു കൃഷിക്കാർക്കു് നൽകിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ എല്ലാ
 കുർഷികൾക്കും വേണ്ടതു ലഭിച്ചു. അല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ
 പാട്ടവും പലിശയും വെട്ടിക്കുറച്ചു. കുടുംകൊണ്ടു വിഷമിക്ക
 ുന്നവരെയും പ്രഭുക്കന്മാർക്കെതിരായി സഹായിച്ചു. കമ്മ്യൂ
 ണിസ്റ്ററുകാർ ഒരു അനുകൂലതയോളം സ്വകാര്യസ്വത്തുടമ
 യെ അനുകൂലിച്ചു. നിക്ഷേപങ്ങളും സ്വതന്ത്രമായ വ്യാപാ
 രങ്ങളും വാണിജ്യവും നടന്നു. കത്തകാവകാശം നിറുത്തി
 സഹകരണമാർഗ്ഗത്തിൽ കൈത്തൊഴിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചു.
 ചെറുമുതലാളിമാർക്കും തൊഴിലാളികൾക്കും മദ്ധ്യേ ഗവ

ഞെൻറു പത്തുമണിക്കൂർവേല ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തി. സ്വയം
 ടേഡ് യൂണിയനുകൾ അച്ചടക്കം വാലിച്ചു. തൊഴിലാളി
 കളുടെ ജീവിതനിലവാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന കൂലി നടപ്പിൽ
 വന്നു. ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളിലും ജനങ്ങളുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ
 കമ്മിറ്റിയുണ്ടാക്കി. അവ പാവപ്പെട്ട കൃഷിക്കാരും മറ്റും
 കരാറുകാടുകണ്ടതില്ലെന്ന നിയമം നിർമ്മിച്ചു. സ്വത്തു
 കൂടുതലുള്ളവരും മിച്ചാഭാവമുള്ളവരും മാത്രം നികുതി
 നൽകി. ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾക്കും ഇതു് അനുഗ്രഹമായി
 തന്നു. ജനങ്ങളുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ കമ്മിറ്റി ഓരോ സ്ഥ
 ലത്തും പുസ്തകങ്ങളും പത്രങ്ങളും വിതരണം ചെയ്യയും പ്രവ
 ത്തകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സ്കൂളുകൾ തുറക്കുകയും
 ചെയ്തു. ആരോഗ്യത്തിനുള്ള റിപ്പീഫ് കമ്മറ്റികൾ
 സർവ്വതാ ഡാക്ടർമാർചേർന്നു ഉണ്ടാക്കി. സ്ത്രീയും പുരുഷനും
 തുല്യരാണെന്നും രാഷ്ട്രീയമായും സാമ്പത്തികമായും
 സാംസ്കാരികമായും മനുഷ്യർ സമത്വം പ്രോത്സാഹിപ്പി
 ക്കണമെന്നും വിധിക്കപ്പെട്ടു. തൊഴിലാളി സ്ത്രീകൾക്കും
 ഗർഭിണികൾക്കും കുട്ടികൾക്കും പെൻഷൻ അനുവദിക്ക
 പ്പെട്ടു. വിവാഹത്തിന് പരസ്പരസമ്മതം മാത്രം മതിയാ
 യിരുന്നു. മംഗോളിയർ, മഹമ്മദീയർ, ഇവർക്കു മതപര
 മായും സമുദായപാരമ്പര്യ ഭാഷകളെ അടിസ്ഥാനമാ
 ക്കിയും പ്രത്യേക ഭരണകേന്ദ്രങ്ങൾ തുറന്നു. ജനങ്ങളുടെ
 പൊളിറ്റിക്കൽ കമ്മിറ്റി ഓരോ കരകളിലുമുള്ള യുവാ
 ങ്കൾക്ക് ഭൂമി, ജോലി വിദ്യാഭ്യാസം ഇവ അനേപയിച്ചു
 നൽകി. ജോലിയില്ലാതെ അലഞ്ഞുനടക്കുന്നത് കുറയ്ക്ക
 രമായിരുന്നു. അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ പ്രാവിൻസുകളിൽ

നിന്നും ഉച്ചാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടു. പതിയ ജനാധിപത്യത്തെ അംഗീകരിച്ച യുദ്ധത്തടവുകാരെ ഉപദ്രവിച്ചില്ല. കൊല, മർദ്ദനം, കഷ്ടപ്പെടുത്തൽ, ലാക്കപ്പിരിച്ച് ബലപ്രയോഗം ചെയ്ത് പ്രസ്താവനകളിൽ ഒപ്പുവാങ്ങുക, ഇവയൊന്നും, മാവോ-യുടെ രാജ്യത്തു പാടില്ലായിരുന്നു. മോചിപ്പിച്ച തടവുകാർ ശത്രുവിനോടുചേന്ന് വീണ്ടും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രൂപകാരാൽ പിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ചൈനീസ് എട്ടാം സേന അത്ര മര്യാദയായി പെരുമാറി. വിദേശികൾക്ക് ചൈനയിൽ വന്ന് സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിനും ഷപ്പനീസ് സാമ്രാജ്യ യുദ്ധത്തിനെതിരായി പ്രവർത്തിക്കാനും വ്യവസായം, വാണിജ്യം, സംസ്കാര മത പ്രവണതകൾ ഇവ നിവർത്തിക്കുന്നതിനും, സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിരുന്നു. വിപ്ലവ സംഘടനകളിലും പങ്കെടുക്കാൻ അനുവാദം ലഭിച്ചു. പക്ഷേ ചൈനയുടെ ദേശീയോന്നതിക്കെതിരായ ഗ്രന്ഥാലോചന ചെയ്യുകാത്തതാണ്. ഈ പരിപാടികൾ നിശ്ചയമായും കമ്മ്യൂണിസത്തെ തല്ല, അതിനുമുമ്പുള്ള ജനാധിപത്യ വിപ്ലവത്തെയാണ് ലക്ഷ്യം ചെയ്തിരുന്നത്.

സോവിയറ്റ് രാജ്യത്തിലെ കൂട്ടുകുഴി-സമ്പ്രദായത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് മാവോയുടെ സഹകരണ കൃഷിയാണ് ഉള്ളത്. എട്ടോ-പത്തോ-പന്ത്രണ്ടോ അയൽ പക്കക്കാരുടെ കൃഷിക്കാർ-പരസ്പരം അവരുടെ പ്രയത്നം കൈമാറുന്നു. ഇന്ന് ഒരാളുടെ ഭൂമിയിൽ അവർ മുഴുവൻ വന്നെത്തും. നാളെ മറ്റൊരാളിന്റെ സ്ഥലത്ത്. അങ്ങനെ ഗ്രാമം മുഴുവൻ കൃഷി നടത്തുന്നതാകുന്നു. പൂട്ട്-വിത-കളയെടുപ്പ് വിളവെടുപ്പ്-എല്ലാം സഹകരണാടിസ്ഥാനത്തിലാണ്.

ഒരാളിന് അല്പം ഭൂമിയധികമുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ മറ്റു
 ഉള്ളവർക്ക് ഇത്രപറയട്ട് ആഹാരപദാർത്ഥം നൽകണമെന്നു
 ണ്ട്. ഈ കാഷ്ടികസൈന്യത്തിൽ എല്ലാവരും ചേരണ
 മെന്ന നിർബ്ബന്ധമില്ല. പക്ഷെ ഈ പദ്ധതി വിജയിച്ചതു
 കൊണ്ടു് ആരും ഈ സംഘടനയിൽ വിസമ്മതിക്കാറില്ല.
 കഷ്ടതൊഴിലാളികളുടെ ഭാര്യമാരും— അവർക്കു് ആഹാരം
 പാകം ചെയ്യുന്നതിൽ സഹകരിച്ചു പ്രവൃത്തിക്കുന്നു. മറ്റു
 ഉള്ളഭാര്യമാർ സഹകരണരീതിയിൽ നൃത്തം നൃത്തം, നെയ്
 ത്ത് ഇവനടത്തുന്നു. ഇത്തരം സാമൂഹ്യപ്രസ്ഥാനം പഴയ
 തിന്നെക്കാൾ നല്ലതായി തോന്നി. കൃഷിക്കാർ ഒന്നിച്ചു്
 അണിനിരന്നു് ബ്രിഗേഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചു. ഇങ്ങനെ കൃഷി
 കാർക്കു വീരന്മാരും കമാൻഡർമാരും രൂപവൽക്കരിക്ക
 പ്പെട്ടു. കൃഷിവ്യവസായം, പട്ടാളം, സംസ്കാരവേല, ഗതാ
 ഗതം, ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ 180-കണക്കു് അധ്യാ
 പനികളുണ്ടാകുമെന്നു് യോജിച്ചു. അവരുടെ ഒന്നിച്ചുള്ള ഫോട്ടോ
 കൾ, സിനിമാശാലകളിലും, വീടുകളിലും, പൊതുസമ്മേ
 ളനസ്ഥലങ്ങളിലും മാവോയുടെതിനൊപ്പം, അലങ്കരിച്ചു
 സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. രാഷ്ട്രീയമായും പട്ടാളപരമായും അതിനു
 അർത്ഥമുണ്ടായിരുന്നു. ഇവരിൽപലരേയും മാവോ, തന്റെ
 വീട്ടിൽ ക്ഷണിച്ചു് കാപ്പിസൽക്കാരം ചെയ്യാറുണ്ടു്.

മുൻകാലങ്ങളിൽ മൂന്നുവയസ്സായ പെൺകുട്ടിയെ ആ
 റുപയ്ക്കു് ആഹാരത്തിനുവേണ്ടി വിറ്റു് കഡംബത്തിൽ
 ശേഖിച്ചവർക്കു് വിശപ്പു പരിഹരിച്ചു ചിതാക്കന്മാരുണ്ടാ
 യിരുന്നു. അവർ ആഹാരത്തിനും, കൃഷിയായുധങ്ങൾക്കും
 ഭൂമിക്കും വേണ്ടി, എന്തു് ത്യാഗങ്ങളും സഹിച്ചു. പാട്ടുക്കു

ടിശിവകൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് മിക്കപ്പോഴും ജന്മി കൃഷി
 കാരനെ ജയിലിൽ പാപ്പിച്ചു. അവരുടെ ഭാര്യമാർ പട്ടി
 ണികിടന്നുപത്തു. അതിനുശേഷം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ
 വന്നെത്തി, അവർ ജന്മിയുടെ സ്ഥലങ്ങൾ കയ്യാക്കി പ
 കിട്ടു. ഓരോ കുന്നുകളും നദീതടങ്ങളും ലഭിച്ചുപരമാനു
 ണ്ട്. ഭൂമിയും, കൃഷിനായുധവും, ആഹാരവുമില്ലാത്തവരെ
 ഗവണ്മെൻറ് നേരിട്ടു രക്ഷിച്ചു. തരിശായിക്കിടന്ന ഭൂമി
 വെളിയാക്കി, 65 ഏക്കറോളം കൃഷിചെയ്തുകയ്യാക്കി വീരന്മാ
 രുണ്ട്. 40 ആട്ട്, നാലുകാള, ഒരുകുതിര, നാലുതേനീച്ച
 കൂട്, അനവധി കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ഇവ ഒരു സാധാര
 ണക്കാരന് കിട്ടിയ തുകയാണ്. ഗ്രാമത്തിലെ സഹകരണ
 ബാങ്കിൽ അവൻ ആയിരക്കണക്കിന് ഡോളർ സമ്പാദ്യ
 വും ഉണ്ട്. തൊഴിലില്ലായ്മയും പട്ടിണിയും, ഒരു ഗ്രാമത്തി
 ലും കാണുകയില്ല. പട്ടാളക്കാർ കൂടി കർഷകരെ സഹാ
 യിക്കുന്നു. ചെറിയ കുന്നുകളിൽ കൃഷിക്കാരൻ താമസിക്ക
 ന്നു. താഴ്വരയിൽ നിന്നും വിറകുവെട്ടുവാൻ അവനു സൗ
 കര്യമുണ്ട്. കുന്നിൻറെ അപ്പുറത്തു് നിലങ്ങളാണ്. അവ
 ന്റെ ഗുഹപോലുള്ളവീട്ടിൽ കുട്ടികളും, പന്നികളും, കോഴി
 കളും, കരയുന്നപട്ടിയും ഒരു പ്രത്യേകകാഴ്ചയാണ്. കുട്ടി
 കൾക്ക് നല്ലവസ്ത്രങ്ങളും, ചെരിപ്പുമുണ്ടായിരിക്കും ഇതു്
 പുതിയചൈനയുടെ സുഭിക്ഷതയ്ക്കും സാക്ഷ്യംവഹിക്കുന്നു.
 എല്ലാംതന്നെ നല്ലആഹാരം കഴിച്ച് ആരോഗ്യപുണ്ണ
 മായിരിക്കും. ചെറിയ പെൺകുട്ടികൾക്ക്, വളകളും,
 കാതിൽവളയങ്ങളും, വെള്ളികൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിടുന്നു.

സ്രീകുര, മകന്റെ, ഭാര്യമാരുടെപ്പൊലുള്ളതോടെ
 വീടുകളിൽ മറയുന്നവരാണ്. അവരെല്ലാം, നല്ലകരയുള്ള

ന്നത്വസ്രം ധരിച്ചിരിക്കാം. ഗുഹകളും, വീടുകളും, കണക്കു
 ശാസ്ത്രപ്രകാരം നിർമ്മിച്ചവയാകുന്നു. മുറികൾ അനവധി
 യുണ്ടു്. ചാത്തമേൽക്കൂരയും, വെള്ളയടിച്ച ഭിത്തികളും
 അപൂർവ്വമല്ല. ചൈനയിലെ പുതിയ കൃഷിക്കാരൻ, ഗ്രാമ
 ത്തിൽ നെയ്യുകമ്പിളി ധരിക്കുക ഒരുപതിവാണു്. ചുവര
 കളിൽ ചുവന്ന നക്ഷത്രമുള്ള കൊടികൾ- കണ്ണാടിയിട്ടു
 വരുന്നു. മാധോ ദേവതയ്ക്കു്, അഭിമാന സൂചകമായി
 നൽകിയിട്ടുള്ള ലേബർ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, പട്ടക്കൂട്ടിൽ
 ആരോപവും പരിരക്ഷിച്ചു വരുന്നു. ചൈനയിലെ കൃഷി
 കാരൻ ഏഷ്യയിലേയ്ക്കും ഏറാവും സ്റ്റേഫസമ്പന്നനാ
 ണെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. അവൻ തന്റെ കഡംബത്തിൽ
 വളരെ ഫലിത പ്രിയനായികാണപ്പെടുന്നു. ചിലപ്പോൾ
 അവൻ പുറത്തു്, നിലങ്ങളിലും, കുന്നുകളിലും, തൊഴിലാളി
 ബ്രിഗേഡിലായിരിക്കും. സ്രീകൾ ന്നത് ന്നൽക്കുകയോ
 നെയ്യുകയോ സംഭാഷണം ചെയ്യുകയോ സാധാരണയാ
 കുന്നു. തനിക്കു കൃഷിചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ-
 കഷ്ടകൻ മറുവുള്ള വർഷനൽകുന്നു. ഒരു കഷ്ടകതൊഴിലാളി
 ഇറച്ചി, മലക്കുറി, അപ്പം, മുട്ട, തേൻ, എല്ലാം സ്വന്തമാ
 യി ഉണ്ടാക്കുന്നവനാണു്. തന്റെ കാളകളോടൊന്നിച്ചു്
 ഫോട്ടോ എടുക്കുക അവനു വളരെ താല്പര്യമാകുന്നു. പുതി
 യജനാധിപത്യത്തെപ്പോലെതന്നെ, പുതിയകാളകളെയും
 അവൻ വളർത്തിവന്നു. ചിലപ്പോൾ ഒന്നരവർഷത്തേയ്ക്കു്
 തന്റെ കഡംബത്തെ തീർത്തുവാനുള്ള ആഹാരം അവൻ
 സംഭരിച്ചുവയ്ക്കുന്നതാണു്.

കഡംബത്തിൽ ജോലി വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മൂന്നുപ്രാ
 യമായ പുത്രന്മാരുമായി പിതാവു് അയൽപക്കക്കാരുടെ

ബ്രിഗേഡിൽപേരുന്ന. പന്ത്രണ്ടു ചയസ്സായ മകളുടെമകൻ ആട്ടിനെ മേയ്ക്കുന്നതാകുന്നു. മൂന്നു സ്ത്രീകളിൽ രണ്ടുപേർ പാലകംവെയ്ക്കുകയും പന്നികളെ സംരക്ഷിക്കുകയുംവെയ്ക്കും. മൂന്നാമത്തെ ആൾ നെയ്യുന്നതാണ്. രണ്ടു തവണ നെല്ലും ഗോതമ്പും കൃഷിയുണ്ട്. ഒരുരക്കർസ്ഥലത്തു് 24 പാക്കുവളം വരെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. തരിശുഭൂമി രണ്ടുതവണ കാടുവളത്തിയിടുന്നതാണ്. പൊളിറ്റിക്കൽ കമ്മിറ്റികൾക്കു് ജനസംഖ്യ എടുക്കുന്നതാകുന്നു. ഉപ്പുകയറ്റി അയയ്ക്കുന്നതിന്നു് കൃഷിക്കാർ സ്ഥലകരണസംഘത്തിൽ ഒരു കഴുതയെ നിക്ഷേപിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടു്കളുണ്ട്. ഒരു കൊല്ലത്തെ പ്രയത്നംകൊണ്ടു് മൂന്നുകൊല്ലത്തെ ആഹാരത്തിന്നു് ഉഭയക്ഷ്യധാന്യമുണ്ടാക്കുകയാണു് - വൈനീസ് ജനകീയ ഗവണ്മെൻറിന്റെ ഉദ്ദേശം. വൈനയ്യൂതിരായി അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനും നടത്തിയ ബ്ലാക്കേഡിന്റെ ഫലമായി സ്വയം പര്യാപ്തത ഇന്നുപ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വൈന അന്യരാജ്യങ്ങളിലേക്കു് അരി കയറ്റിവിടുന്നു. ഗവണ്മെൻറു് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതു് കാർഷികോല്പാദനം വർദ്ധിക്കാനാണു്. മാവോസേതുക്കിന്റെ സ്വന്തം തോട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉഷ്ണിനട്ടുവളത്തുന്നു. ജനറൽ ചുട്ടെങ്കളെ കാബേജ് കൃഷി ചെയ്യുന്നതിൽ സമ്മാനം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

കടുംബച്ചിലവിന്നു് ബഡ്ജറ്റു് സൂക്ഷിച്ചുവരുന്നു. ഓരോ അംഗങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകം, ഉല്പാദനത്തിൽ പങ്കുണ്ടു്. കൂട്ടുമയിലുള്ള 6 ഏക്കർ നിലത്തിൽ നിന്നു് 600 പറനെല്ലു ലഭിക്കുന്നതാണു്. ആദ്യത്തെ മകൻ കൂലിവേല

യൂ ബ്രിഗേഡിൽ പോയി 90 പറനെല്ലു സമ്പാദിക്കും. ഇളയവൻ ഗതാഗതസാധകരണ സംഘത്തിലെ എക്സ്ട്രാസബളംകൊണ്ട് 200 പറ നെല്ലു വാങ്ങിക്കുന്നതാകുന്നു. മക്കളുടെ ഭാര്യമാർ ഓരോരുത്തരും, നെയ്യകയും തരികളിൽ വേലയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു കൊണ്ട്, മുണ്ടുവാങ്ങാനുള്ള ആകെത്തുക കൈവശത്താക്കുന്നുണ്ട്. മിച്ചം വരുന്ന സമ്പത്തു്, വിഭജിച്ചു് അതിൽ പത്തിൽ എട്ടു ഭാഗം കുടുംബത്തിനു് പൊതുസ്വത്തായും പത്തിൽ രണ്ടു ഭാഗം ഓരോ വ്യക്തിയ്ക്കും ബോണസ്സായും നൽകുന്നു. തങ്ങളുടെ, പ്ലാനനുസരിച്ചുള്ള ജോലികഴിഞ്ഞ്, മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നവർക്ക് യഥായോഗ്യം, ആദായം കൊടുക്കപ്പെടും. അതെല്ലാം കുടുംബത്തിലുള്ളവരുടെ ഒരു യോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടി തീരുമാനിക്കുന്നതാണ്. രാജ്യം മുഴുവൻ ഇത്തരം ജനാധിപത്യമാതൃക പരക്കുന്നു. ഓരോ വ്യക്തിയും ഉല്പാദന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികളും, പ്രവർത്തകരും, ഫാക്ടറിത്തൊഴിലാളികളും, ഓരോരുത്തരും, ഒരു നൂൽതറിയോ, സ്വപ്ലംഭ്രമിയോ ഉള്ളവനാണ്. 5 പൗണ്ട് തുണിയോ, പത്തു പൗണ്ട് മലക്കുറിയോ നിർമ്മിക്കേണ്ടതത്രത്താപേക്ഷിതമാകുന്നു. ഓരോ ദൈവിഡ്യുണിയനും പ്രത്യേകത്തൊഴിലാളി വീരന്മാരുണ്ട്. അവർ രണ്ടാളിന്റെയും മൂന്നാളിന്റെയും പണിയെടുക്കാൻ ശക്തന്മാരാകുന്നു. അവർ സമയം ദുർവ്വയം ചെയ്യുന്നില്ല. അവർ തൊഴിലുകൾ അഭ്യസിക്കാൻ വരുന്നവർക്കു പരിശീലനം നൽകിവരുന്നു.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പത്രമാഫീസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുണ്ട്. പട്ടാളക്കാരിൽ പലർക്കും കഥകൾ പറയാനുണ്ടായിരിക്കും. ഒരാളുടെ അച്ഛൻ അടിമയായി പണിയെടുത്തു വരുവെമരിച്ചുപോയി. അയാൾ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അമ്മ, യാചിച്ചു നടന്നതായോർമ്മയുണ്ട്. ആ സ്ത്രീ രണ്ടാമതും വിവാഹം കഴിച്ചു. ഏതോ അടുത്തബന്ധുക്കളുടെ കീഴിൽ മകൻ, ആഹാരമോ, ശമ്പളമോ കൂടാതെ ഭൃത്യജോടിചെയ്തുപോയി. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സേനസ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ അയാൾ അതിൽ ചേർന്നു. അയാൾ ആത്മാർത്ഥമായി അധ്വാനിച്ചതിന്റെ ഫലമായി ഒരു സംഘത്തിന്റെ നേതാവായി. അയാളും ഒരേക്കർ ഭൂമി കൃഷി ചെയ്തുവന്നു. അത് അയാളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഭടന്മാർ രണ്ടേക്കർവീതം കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനു പ്രേരണപെടുത്തി. അയാൾ പട്ടാളത്തിൽ ചേർന്നപ്പോൾ, വായിക്കാനോ എഴുതാനോ അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അയാളുടെ ലേഖനങ്ങൾ, ചുവർപത്രങ്ങളിൽ വീഴുന്നുണ്ട്. അത് ഗ്രാമത്തിലുള്ള മറ്റൊരാളാവാം പഠിക്കുന്നു.

സ്ത്രീകളുടെയിടയിൽ, തൊഴിൽ നേതൃത്വം എടുത്തവർ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലൊരുവരും പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ വിവാഹം ചെയ്യപ്പെട്ടു. വളരെ പ്രയാസങ്ങൾക്കു ശേഷം, അവളുടെ ഇരുപത്തി നാലാം വയസ്സിൽ ഭർത്താവ് മരിച്ചു. ഒന്നര ഏക്കർ ഭൂമിമാത്രമാണു ശേഷിച്ചിരുന്നത്. അവയിൽ ഉഴുന്നുകൃഷി ചെയ്തുവന്നു. രണ്ടുകുട്ടികൾക്ക് പ്രായം ഏഴുവയസ്സും വെട്ടു വയസ്സുമാകുന്നു. ആ സ്ത്രീ മറ്റൊരെയും ആശ്രയിച്ചില്ല. തന്റെ ഭൂമിയിൽ

അദ്ധ്യക്ഷനായി. കഠിനപ്രയത്നഫലമായി, അവരുടെ നില ഉയർന്നു കിട്ടി. മുപ്പത്താറാമത്തെ വയസ്സായശേഷം, ഇപ്പോൾ അയൽപക്കക്കാരുടെ പൊതുയോഗത്തിൽ അവരെ ഒരുധീരവനിതയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അലസനാഭം, ചീട്ടകളിപ്പിയനാഭം, വഞ്ചനയിലും, മോഷണത്തിലും, വാക്കുമാറ്റത്തിലും, സമത്വനാഭമായവർക്കു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ അഹ്നീശം പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തുന്ന സമുദായത്തിൽ സ്ഥാനമില്ലാത്തതാകുന്നു. 70000-ത്തിലധികം മടിയന്മാരെ 1943-ൽ ഗവണ്മെൻറ് മനുഷ്യപരിവർത്തനം ചെയ്യിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരക്കാരെ സംസ്കരിക്കുന്നതിന് വലിയ പ്രയത്നം തന്നെ ചെലവായി. ഒരു പ്രാവീണ്യത്തിൽ 3967 മടിയന്മാരെ ശിക്ഷിച്ചു. മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ജോലി ചെയ്യാമെന്നു. വാഗ്ദാനങ്ങളും, കൈക്കൂലിയും, ഭീഷണിയും, ഉപയോഗശൂന്യമെന്നു കണ്ടപ്പോൾ, ജനങ്ങൾ ഓരോ മടിയനെയും വലിയവെള്ളത്തു ബാസ്റ്റുകത്തി, ചിറകേ ഓടി, കൂക്കുവെട്ടിച്ച്, കഠിനമായി ആക്ഷേപിച്ച് പരിഷ്കരിക്കുകയുണ്ടായി.

ഗവണ്മെൻറ് മറ്റു ചില ന്യായമായ മാർഗ്ഗങ്ങളാണ് തുടരുന്നത്. ഒരിക്കൽ അഞ്ചു മടിയന്മാരെ ഗവണ്മെൻറ് ഒരു സമ്മേളനത്തിലേക്കു ക്ഷണിച്ചു. അവർ അതിൽ സംബന്ധിക്കാൻ ആദ്യം വിസമ്മതിച്ചു. അയൽപക്കക്കാർ നിർബന്ധിച്ചതുകൊണ്ട് ഒടുവിൽ വന്നുചേർന്നു. അവരെ പൊതുജനങ്ങൾ ആക്ഷേപിക്കുമെന്നു ശിക്ഷിക്കുമെന്നു ആയിരുന്നു സംശയം. മുൻകാലത്തു അവർ ജന്മിമാരും പ്രഭുക്കന്മാരുമായിരുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഈ അഞ്ചു

പേക്കും മാവോ-യുക്തന് നൽകുന്ന അഭിവാദനങ്ങൾ നൽകപ്പെട്ടു. വിശാലമായ സദസ്സ് അവർ ആഗതരായപ്പോൾ ഉച്ചത്തിൽ കൈകൊട്ടി. അവരെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർപ്പാററു ഫാമിനടുത്തുള്ള കസേരയിലേക്കു അതിഥികളെപ്പോലെ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. അവർക്ക്, തേയിലയും, അപ്പങ്ങളും, മധുരപദാർത്ഥങ്ങളും, കൊടുത്തിട്ട്, തൊഴിലാളികൾക്കു നേതാക്കളോടൊപ്പം, രാജകാര്യങ്ങൾ വാദപ്രതിവാദം ചെയ്യാൻ വിളിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ പെരുമാറ്റത്തിന്റെ ഫലമായി, ചടങ്ങുകൾ തീർന്നപ്പോൾ, ഈ അഞ്ചു മടിയന്മാരും തൊഴിൽചെയ്യാമെന്നു സമ്മതിച്ചു. ആ ഘട്ടത്തിൽ തൊഴിലാളികളും അധ്വാനിക്കുന്നവരും അവർക്ക് സ്വാഗതഗാനം പാടി. ഉല്ലാസത്തിൽ സഹകരണം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുവാനും മടിച്ചില്ല. ഗവണ്മെന്റ് അവർക്കു ഭൂമിസൗജന്യമായി നൽകി. വീടും, വിത്തുകളും, കൃഷിയായുധങ്ങളും, കാളയും നൽകി. അപ്പോൾ അഞ്ചു മടിയന്മാരും പ്രഖ്യാപിച്ചു. “ഞങ്ങൾ ഈ കാർഷികപരിഷ്കാരത്തെ വിജയിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ, മനുഷ്യ ജീവികളാണെന്ന് സ്വയം കരുതുന്നില്ല”.

അടുത്തുകൂടിയ മുൻസിപ്പൽ യോഗത്തിൽ, മാവോ-സേ-തുക്കിനോടൊപ്പം മുൻപറഞ്ഞ അഞ്ചുമടിയന്മാരും പ്രസംഗിച്ചു. അവർ മറ്റു 53 മടിയന്മാരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു സംസാരിച്ചു. സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളെ വിശദപ്പെടുത്തി. ഒടുവിൽ മടിയന്മാരുടെ ഒരു സമ്മേളനംതന്നെ വിളിച്ചുകൂട്ടി. അവരിൽ പലരുടെയും ഭാര്യമാരും കുട്ടികളും അവരെ ഇതിനകം വിട്ടുപോയിരുന്നു. കാരണം തൊഴിലി

അപോകാതെ ചീട്ടുകളി നടത്തിയതാണ്. ഗവണ്മെൻറ ഭൂമിയും, മറുപകരണങ്ങളും നൽകിയപ്പോൾ, അവർ കർഷകരായിത്തീർന്നു. അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ തിരിച്ചുവന്ന് ആനന്ദമായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ജീവിച്ചു. മടിയന്മാരുടെ അനുഭവകഥകൾ ഗ്രാമത്തെ മുഴുവൻ സംസ്കരിച്ചു. മടിയന്മാർപോലും ജനകീയ ചൈതന്യം നേടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. കമ്മ്യൂ: പാർട്ടിയുടെയും, മാവോയുടെയും പരീക്ഷണങ്ങൾ, അങ്ങനെ തൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിന്റെ പുന: സൃഷ്ടിയിൽ വിജയം വരിച്ചു.

സോവിയറ്റ്കമ്മ്യൂണിസം

“ Slavery is superseded by feudalism and feudalism gives way to capitalism. Similarly the contradictions inherent in capitalism must eventually bring about its own overthrow by the agency of the exploited proletariat which capitalism has brought into being. Thus social development is present in the womb of its predecessor--the one is brought to birth by its predecessors triumphant maturity ”.

അടിമത്തസമുദായത്തിൽനിന്നും ജന്മിനാടുവാഴിത്തം തലപൊക്കി. ജന്മിത്തം- മുതലാളിത്തത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു.

അതുപോലെ മുതലാളിത്തത്തിൽ അന്തർലീനമായവെങ്കിലും
 ലുപ്തരും അതിന്റെ സ്വന്തം പതനത്തിനും, ചൂഷിതരായ
 തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ മേന്മയ്ക്കും കാരണമാകും. മുത
 ലാളിത്തത്തിന്റെ ഗർഭാശയത്തിലാണ് ഈ വളർച്ച തു
 ങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഈ പറയപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ
 സംഭവിക്കുന്നത് ക്രമേണയല്ല. വില പൊട്ടിത്തെറിക്കലു
 കൾകൊണ്ട് സാമ്പത്തികമായ കനക്കൾ മരുന്നിടുന്നമാ
 ക്കപ്പെടുന്നു. ഒരു യുദ്ധംകൂടാതെ തങ്ങളുടെ സ്ഥാപിതതാ
 ല്ലവൃത്തിയിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഭരണകൂടത്തെ മറൊരു
 കക്ഷിക്കു വിട്ടുകൊടുക്കുവാൻ ധനികന്മാരായ പ്രമാണിവ
 ്ർഗ്ഗം തയ്യാറല്ല. മാത്രമല്ല, വിദ്യാഭ്യാസം, പ്രസിദ്ധീകരണം,
 നിയമത്തിന്റെ പുതിയവ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എല്ലാം തങ്ങളുടെ
 കത്തകാവകാശം രക്ഷിക്കാൻപേണ്ടി കാവൽ നിർത്തുന്നു.
 തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയബോധവും ശക്തി
 യും വർദ്ധിക്കുന്നതോടെ-അതിനെതിരായ മർദ്ദനശക്തി
 കളും ചൂഷകവർഗ്ഗം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഈ പുതിയ കവ
 ചത്തെ തട്ടിപ്പൊട്ടിക്കാതെ സാധ്യമല്ല. അത് മിക്കവാറും
 പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന വിപ്ലവങ്ങൾമൂലമായിരിക്കും സംഭവി
 ക്കുന്നത്.

മാർക്സിസം ഒരു വേദാന്തമായി ഗണിക്കേണ്ട. ആധു
 നികയുഗത്തിൽ അത് ഒരു സാർവ്വലൗകികജനകീയപാർട്ടി
 യുടെ പ്രകടനപത്രികയാകുന്നു. ആ പാർട്ടി ഇന്ന് പുരോ
 ഗമനപരമായ ഗവണ്മെന്റുകൾ പല സുപ്രസിദ്ധസ്ഥ
 ല്ലയിലും സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. മാർക്സിസ്റ്റുരീതിയിലുള്ള
 പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഗവണ്മെന്റിൽ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പുഷ്പം-

ഫലഭൂയിഷ്ഠമാകുന്നു. ഒരു തീയറിയെന്നനിലയിൽനിന്നും സോഷ്യലിസം ഒരു പരമാർത്ഥമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സംഭവവികാസങ്ങൾ മാർക്സിസത്തിന്റെ അതിസൂക്ഷ്മമായ പഠനരീതിയെ ശരിവയ്ക്കുകയാണ്. അതായത് ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ കാരണം സാമ്പത്തികമത്സരമാകുന്നു. സാമ്പത്തികോല്പാദനശക്തി വർദ്ധിച്ചു. പക്ഷേ നിലവിൽനിന്ന പഴയഗവണ്മെന്റുകൾ അതിനനുസരണം മാറിയില്ല. പദാർത്ഥങ്ങൾ വളരെ വേഗത്തിൽ നിർമ്മിച്ചിറക്കി. അവയെ മുഴുവൻ വിറ്റഴിയ്ക്കാൻ സമുദായത്തിന് (society) ചില രാജ്യങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞില്ല. മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ അവ വിറ്റഴിക്കുവാനുള്ള മന്തകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള മാത്സര്യം (Competition for fresh markets) തുടങ്ങി. വേഷപ്രധാനമായി ഇങ്ങനെ സാമ്രാജ്യം അരങ്ങേറി. യുദ്ധം അതിന്റെ അനിവാര്യഫലമാകുന്നു. സഖാവു ലെനിൻ സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ പോക്കിനെ സ്പഷ്ടമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു.

“Capitalism in the stage of developement in which monopolies and financial capital have attained a preponderating influence. the export of capital has acquired great importance the international trusts have begun the partition of the world and the biggest capitalist countries have completed the entire territorial globe among themselves.”

മുതലാളിത്തം വളരുന്ന ഒരു വളരെ വ്യക്തമാണ്. അത് കത്തകാവകാശങ്ങൾക്കും, ഇറക്കുമതി അവകാശങ്ങൾക്കുംവേണ്ടി, ട്രസ്റ്റുകളും സമാജങ്ങളും രൂപീകരിക്കുന്നു. വളരെ സ്വാധീനശക്തിയുള്ള ഈ കൂട്ടർ ലോകത്തെ അനേകമായി വിഭജിക്കുന്നു. വൻകിട മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളായ, ബ്രിട്ടൻ, അമേരിക്ക, ഫ്രാൻസ്, തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ ഭൂഗോളത്തിന്റെ മിക്കഭാഗങ്ങളും തങ്ങളുടെ കീഴിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് മുതലാളിത്തത്തിന്റെ വൈരുദ്ധ്യം സ്പഷ്ടമാകുന്നത്. മുതലാളിത്തം സൃഷ്ടിച്ച ഇല്ലാത്തവരുടെ ഭൂരിപക്ഷം--(proletariat class) അതിനെ നിർമ്മിച്ചവ്യവസ്ഥിതിയെത്തന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ പര്യാപ്തമാണ്. ഇല്ലാത്തവരുടെ ജനസംഖ്യ, ആയിരക്കണക്കിന്--ലക്ഷക്കണക്കിന്--കോടിക്കണക്കിന് വർദ്ധിക്കുന്നു. അവരുടെ അവകാശവാദങ്ങളും ദൈനംദിനം വർദ്ധിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. ഒടുവിൽ മുഷകന്മാരെ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന കൃത്യകൊണ്ടല്ലാതെ അവർ അടങ്ങുന്നില്ല. നവോപരിൽ- പത്തുപേർമാരും ഭൂസ്വത്തുടമ ചുരുക്കുമ്പോൾ, ശക്തി ഭൂരിപക്ഷമായ, തൊണ്ണൂറുപേരിലേക്ക് കൈമാറപ്പെടുന്നു.

ഇങ്ങനെ അസംതുപ്തമായ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം-വിപ്ലവത്തിന് തയ്യാറാകുന്നത് പരിത്രത്തിൽ ഒരു പുതിയ മാറ്റമല്ല. പരിത്രത്തിൽ മുമ്പുണ്ടെന്ന എല്ലാ വിപ്ലവങ്ങളും (revolutions)-അധികാരമുള്ള വർഗ്ഗം അതില്ലാത്തവർക്കെതിരെ മർദ്ദിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു. ന്യൂനപക്ഷം ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ അവകാശം അന്യായമായി കയ്യടക്കിയപ്പോഴാണ്

യിരുന്നു. അനാഗതിക്കുന്ന തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ വിജയവൈജയന്തി-മനുഷ്യസമുദായത്തെ മോചിപ്പിക്കും. വിപ്ലവം സ്ഥാപിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സമുദായം-ഒരു പ്രത്യേക വർഗ്ഗത്തിന്റെ- തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ- തായിരിക്കും. പക്ഷേ ആ ഏർപ്പാട് വർഗ്ഗങ്ങളെത്തന്നെ ഉന്മൂലനാശം ചെയ്യാൻവേണ്ടിയുള്ളതാകുന്നു. സ്വത്തും-പ്രതാപങ്ങളും ഇല്ലാത്തവർക്കുവേണ്ടി പ്രത്യക്ഷമായി നടത്തിയ സമരങ്ങൾ, പരോക്ഷമായി മനുഷ്യസമുദായത്തിന്റെ യഥാർത്ഥസമരങ്ങൾതന്നെയായിരുന്നു. മനുഷ്യനിലുള്ള മനുഷ്യത്വമാണിവിടെവിജയിച്ചത്. കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം--വർഗ്ഗരഹിതമായ സാമൂഹ്യസൃഷ്ടിയാണ്--അങ്ങനെ മനുഷ്യസമുദായത്തെ പരിരക്ഷിക്കുകയാണ്. അത് അടുത്തുവരുന്ന തലമുറകളിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷണമാകുന്നു. തൊഴിലാളികൾ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന വിപ്ലവങ്ങൾക്ക്, വലിയ കൺകെട്ടുവിദ്യയൊന്നും കൂടാതെ ഇത്തരം പരിണാമങ്ങൾ വരുത്താൻ കഴിയും. ഇങ്ങനെ വിപ്ലവത്തിൽ രണ്ടുഘടകങ്ങളുള്ളതായി വ്യക്തമാകുന്നു. മാർക്സിസത്തെ പിൻതുടരുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാർ അവയെ ശരിവയ്ക്കുന്നതാണ്.

1. വിപ്ലവഘട്ടത്തിൽ--തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം, ഗവണ്മെന്റിനെ കീഴടക്കുന്നു.

2. കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെതായ വർഗ്ഗരഹിതമനുഷ്യസമുദായം. അവിടെ ഗവണ്മെന്റ് ആവശ്യമില്ലതന്നെ.

സമുദായത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ, ഗവണ്മെന്റ് പുതുക്കിപ്പണിയേണ്ടതാകുന്നു. നിലവിലിരിക്കുന്ന

ഭരണയന്ത്രം അപ്പടി വിപ്ലവപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപ
 യുക്തമല്ല. അതിന്റെ ഉദ്യോഗമണ്ഡലത്തെ വിശ്വ
 സിക്കാൻ വയ്യാ. അതിന്റെ നാപതിക്രമങ്ങൾ അപ്രാ
 യോഗികമായിവരും. പുതിയ യജമാനൻ മാറിയാൽമാത്രം
 ഗവണ്മെൻറ് രാജ്യനന്മചെയ്യുകില്ല. മുതലാളികൾ, ഉല്പാ
 ദനോപകരണങ്ങളായ, ഫാക്ടറികളും, ഖനികളും, ഭൂമി
 യും കൈവശം വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നകാലത്തോളം, തൊ
 ഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ പാർട്ടിക്ക് ഗവണ്മെൻറുകൊണ്ടു
 മാത്രം കാര്യമില്ല. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മുതലാളികൾ, പാർലമെ
 ന്റിലെ പ്രമാണി വർഗ്ഗത്തിന്റെ ഏറ്റുത്ത, സ്വത്തുകൊ
 ണ്ടും കൈപ്പറ്റലികൊണ്ടും നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അതിനാൽ
 ഭൂരിപക്ഷംകൊണ്ട് അധികാരത്തിൽവന്ന ആറന്റിയു
 ടെ നപുംസകഗവണ്മെൻറിന്, അസംബ്ളിയിൽ ഒരു
 നിയമം പാസാക്കുകയല്ലാതെ-സോഷ്യലിസത്തിനുവേണ്ടി
 വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളെ ദേശീകരിക്കാൻ തന്നെ കഴി
 ഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ തൊഴിലാളിപാർട്ടിനേതൃത്വം-
 മുതലാളികളെ മുട്ടുകുത്തിച്ച് സ്ഥിതിസമത്വം നടപ്പിലാ
 ക്കുന്നതിനുള്ള വിപ്ലവപരിപാടികൾ സ്വീകരിച്ചാൽ, സ്വ
 ത്വദമയ്ക്കുവേണ്ടി, യാഥാസ്ഥിതിക കക്ഷിക്കെതിരായി
 ഒരു യുദ്ധംതന്നെ ചെയ്യേണ്ടിവരുന്നതാണ്. മുതലാളിമാർ
 തങ്ങളുടെ മുഷണത്തിനുള്ള കരുതാവകാശങ്ങൾ, പഴ
 യൻ ഭരണവകുപ്പുകളിൽനിന്നും പൊക്കിപ്പിടിക്കും. ബ്രി
 ടീഷ് ലേബർപാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വന്നാലുടൻതന്നെ
 ശരിയായ പ്രശ്നങ്ങളിൽനിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയാണു ചെയ
 യുന്നത്. അവർ മുതലാളിത്തരീതിയിലുള്ള സമ്പത്തു

ന്റെ ഘടനയെ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കാതെ തോറു തൊപ്പി
 യിടുന്നു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ വീക്ഷണഗതി ഇത്തരം
 മിതവാദിത്വത്തിന്റേതല്ല. അവർ പറയുന്നത് - മുതലാ
 ളിത്തത്തിന്റേതായി ഇവർ ബ്രിട്ടനിൽ നിലവിലിരിക്കുന്ന
 ഭരണയന്ത്രത്തെ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നാകുന്നു. തൊഴിലാളി
 വർഗ്ഗത്തിന്റെ ഏകാധിപത്യം പ്രഖ്യാപിക്കണം. വളരെ
 കർക്കശമായി മുതലാളിമാരെ നേരിടുക ഒരു മുദ്രാവാക്യമാ
 യംഗീകരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. മുതലാളിത്തപ്രമാണികളെ ഭര
 ണക്കേന്ദ്രത്തിൽനിന്നും തള്ളിതാഴെയിടുക ഒരു അടിസ്ഥാ
 നതത്വമായി സ്വീകരിക്കണം. വേണ്ടിവന്നാൽ തൊഴിലാ
 ളികൾ ഒരു സായുധയുദ്ധത്തിനും - തയ്യാറായിനിൽക്കുക
 ഏതാണെന്നും വേണ്ട പിഴുതെടുക്കാൻ മാത്രമല്ല, അവരെ വീ
 ള്കും അധികാരത്തിൽ വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന എതിർവി
 പ്ലവകാര (Counter revolutionaries) കളെ തടയുകയും
 വേണം. ഇംഗൽസ് പറയുന്നു, വ്യാപൃതത്തിൽ ജയിച്ച
 കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാട്ടിയും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗവും - ആയുധത്തി
 ന്റെ വിജയത്തിൽ സ്വപ്നങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പിൻ
 തിരിപ്പന്മാരെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർബന്ധമായിക്കൊള്ളേ
 ണ്ടതാവശ്യമാകുന്നു. പാരീസ് കമ്മ്യൂണിൽ - സായുധരായ
 ബഹുജനങ്ങളുടെ ശക്തിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിന്നില്ലെ
 ങ്കിൽ, ഉള്ളവരായ പ്രമാണി വർഗ്ഗത്തിനെതിരായ 24 മണി
 കൂർ ചെറുത്തു നില്പ് അസാധ്യമായിരുന്നു. മുതലാളിപ്ര
 മാണികൾക്ക്, ഉയർന്നവിദ്യാഭ്യാസവും, അച്ചടക്കവും, സൈ
 നികപരിശീലനവും ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മറക്കരുത്. മുതലാ

ളിത്തത്തിന് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ പണച്ചാക്കുക കൊണ്ട് ആകർഷിച്ചുശേഖരിക്കാം. ഒരു പൊട്ടിത്തെറിച്ച വിപ്ലവംകൊണ്ട്, ഉടമയില്ലാതെ വന്നാൽതന്നെ, അവർ തങ്ങളുടെ മേൽപ്പറഞ്ഞ കഴിവുകളെ ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരു ശ്രമിക്കുമോ എന്നുള്ളതിന് എതിർ തെളിവില്ല.

സ: ലെനിൻ പ്രസ്താവിച്ചു:—

“In any and every serious revolution a long-
obstinate desperate resistance of exploiters, who
for many years yet will enjoy great advan-
tage over the exploiters-continues the rule.
Never... .. will the exploited submit to the
decision of the exploited majority with out
making use of their advantages in the last
desperate battle or in a series of battles. Thus
the transition from capitalism to communism
forms a whole historical epoch.”

വിപ്ലവഘട്ടത്തിൽ മർദ്ദിക്കപ്പെട്ട വർഗ്ഗം വളരെ കരു
തലായിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. മർദ്ദകന്മാർക്ക് മറുഭുള്ള ജനങ്ങ
ളുടെ മുകളിൽ പിടിച്ചുനില്ക്കാൻ ചില കഴിവുകളും, ഭരണ
നൈപുണിയും, ഉണ്ടായിരിക്കും. മർദ്ദകന്മാർ, അവസാന
ത്തെ ഒരു സമരത്തിലോ, ഒരു കൂട്ടം സമാന്തരസമരങ്ങളി
ലോ തങ്ങളുടെ ഈ “മുൻകൈ”യെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ
ശ്രമിക്കാതിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് മുതലാളിത്തത്തിൽ
നിന്നും കമ്മ്യൂണിസത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റം പരിശുദ്ധമായ
സമരമാണ്. റഷ്യയിലെ അനുഭവങ്ങൾ മുമ്പിൽ നിർ

ത്തിക്കൊണ്ടു് സ: ലെനിൻ വീണ്ടും വീണ്ടും തൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തെ വിളിച്ചുണർത്തുന്നു. തൊഴിലാളി സർവ്വാധിപത്യം കഴിച്ചു് ഇടാവുന്നതല്ല. അതിനുമുമ്പേ, ധനികവർഗ്ഗത്തിന്റെ പ്രതിരോധത്തെ തകർക്കാൻ കഴിയും. മാർക്സ് സൂചിപ്പിച്ചു.

"In order to break down the resistance of the bourgeoisie the workers invest the state with a revolutionary and temporary form"

തൊഴിലാളികളാണു് മുതലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ ശക്തിയെ ഭേദിക്കാൻ, എതിർശക്തി ഗവണ്മെൻറിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടതു്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ, ഗവണ്മെൻറിനു് ഏകാധിപത്യപരമായ കർമ്മശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതു് സ്വാഭാവികമാകുന്നു. നിർബ്ബന്ധിതമായ ചില അധികാരങ്ങൾ ഭരണകൂടത്തിലുണ്ടായിരിക്കും. അതിനു എല്ലാപാർട്ടികളുടെയും പിറകേ പോകാൻ സാധ്യമല്ല. തൊഴിലാളി താല്പര്യത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും ഒന്നിച്ചു നിർമ്മിക്കുന്നതാകുന്നു. ഇല്ലാത്തവരുടെ (proletariat class) വർഗ്ഗത്തിനെതന്നെ പ്രമാണിവർഗ്ഗത്തെ കീഴടക്കാൻ കാവൽനിർമ്മിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഇംഗൽസ് തുടരുന്നു.

"Since the state is only a temporary institution which is to be made use of in the revolution in order to suppress forcibly the opponents. It is perfectly absurd to talk about a free-popular state. So long as the proletariat

needs the state - it needs it not in the interests of freedom - but in order to suppress its opponents and when it becomes possible to speak of freedom the state as such ceases to exist"

വിപ്ലവശക്തികൾക്ക് ശത്രുക്കളെ അമർത്താനുള്ള ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാകുന്നു ഗവണ്മെൻറ്. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സ്വാതന്ത്ര്യവും, നിയന്ത്രിതമായ ജനകീയ ഗവണ്മെൻറ് ഒരു മണ്ടത്തരമായി ശേഷിക്കും. അധിപതിക്കുന്ന തൊഴിലാളിക്ക് ഗവണ്മെൻറിന്റെ ആവശ്യം നേരിടുന്നത്, അവന്റെ ശത്രുക്കളായ ബൂർഷ്വാക്കളെ കീഴടക്കാനാകുന്നു. അതിൽനിന്നുള്ള മോചനം പൂർണ്ണമായി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, സ്വാതന്ത്ര്യത്തെപ്പറ്റി സംവാദം ചെയ്യേണ്ട, ഗവണ്മെൻറുതന്നെ പൊഴിഞ്ഞു നാമാവശേഷമാകുന്നതാണ്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് തീയറി പ്രകാരം, ഇന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിലും, അമേരിക്കയിലും, ഇന്ത്യയിലും അഭിനയിക്കപ്പെടുന്ന പ്രകാരമുള്ള ജനാധിപത്യരീതി, വിപ്ലവപരിണാമഘട്ടത്തിൽ സ്വീകാര്യമല്ല. ബൂർഷ്വാപ്രമാണികളെ ഉടമസ്ഥതയിൽ നിന്നെല്ലാം, പുറംതള്ളിയാൽ, അവരെ ആ നിർണ്ണായകഘട്ടത്തിൽ ഗവണ്മെൻറിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചുകൂടാ. അപ്പോൾ ഭരണകൂടത്തിന് എല്ലാ വർഗ്ഗങ്ങളുടെയും പ്രാതിനിധ്യം പൂർണ്ണമായും ഉണ്ടാകുകയില്ല. മുതലാളിക്ക് മുതലാളിയായി ആവശ്യമായ കഴിയാത്ത രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യം ഇവിടെ എടുത്തുപയോഗിക്കാവുന്നതല്ല. പ്രായപൂർത്തിയായ വകാശം തുടങ്ങി, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഗവണ്മെൻറുകൾക്കുള്ള എല്ലാപ്രത്യേകതകളും വളരെ സംശയത്തോടെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ പുനഃപരിശോധനയർഹിക്കുന്നു.

ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലിരിക്കുന്ന പാശ്ചാത്യമാതൃകയിലുള്ള ജനാധിപത്യത്തെ കമ്മ്യൂണിസവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തെ വ്യക്തമാക്കുവാൻ പര്യാപ്തമാകും. മുതലാളിത്തത്തിന്റെ കടയുടെ തണലിൽ ജനാധിപത്യം ഒരിക്കലും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നില്ല. ഓററായുടെയും ബർളിയുടെയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ-ചിൽ മുതലാളിമാരുടെയും ഏജൻറുമാരുടെ ഭരണകോഷ്ഠ പാവപ്പെട്ടവൻ യാതൊരു സാമ്പത്തികമായ രക്ഷയും വാഗ്ദാനവും ലഭിക്കുന്നില്ല. ശരീരമില്ലാത്ത നിഷേധപാലെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ കരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ബഹു കോടി ആളുകളും ഇല്ലാത്തവരാകുന്നു. സ്വത്തില്ലാത്ത ഇത്രയും ജനസംഖ്യയെ മാറിൽ വാരിപ്പിടിച്ചാലിംഗനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ വ്യക്തികൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്നും ഇവിടെ സമുദായത്തിൽ തുല്യരായി മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്നുവെന്നും പണ്ഡിതനായ നെഹ്റു പറഞ്ഞാൽ നാം അത്ഭുതപ്പെടുകയേ നിവ്വാഹമുള്ളൂ. ഇവിടെ ഭൂസ്വത്തില്ലാത്ത കോടാനുകോടി ആളുകൾക്കു സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല - ജനാധിപത്യമില്ല - സമത്വമില്ല. അത്തരം ഭൂത്വന്മാരായ വ്യക്തികൾക്ക് തങ്ങളുടെ വേലയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രലിംകൊടുക്കുന്നവൻ ലേലത്തിൽ വിൽക്കുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു രക്ഷയില്ല. അവൻ സങ്കല്പിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കാനും കഴിയുന്ന ജീവിതത്തെ നയിക്കുന്നതിനു വേണ്ടത്ര നിയന്ത്രണം ഗവണ്മെന്റിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാൻ സാദ്ധ്യമാകുന്നില്ലെന്നുള്ളതാണ് നഗ്നമായ പരമാർത്ഥം.

ഇന്ത്യൻ ഭരണത്തിന്റെ ഘടനതന്നെ സാധാരണക്കാരനെ മർദ്ദിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാതിനിധ്യമില്ലാത്ത പത്തു മുതലാളി ഭാസന്മാർക്കുടി എഴുതിക്കൂട്ടിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ പ്രയോഗത്തിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന ജനാധിപത്യത്തിന്റെ രഹസ്യ വേഷം നമുക്കു മനസ്സിലാവും. ഇന്നു ജനങ്ങൾക്കല്ല ഗവണ്മെന്റിനെക്കയുടക്കിവെച്ചിരിക്കുന്ന ബാങ്ക് ബെയിലെയും-നാഗപ്പുരിലേയും വ്യവസായികൾക്കാണ് പരമാധികാരം. സാമ്പത്തികശക്തി അവരുടെയുണർത്തി വേണ്ടി മുരക്കും ചില ആളുകളുടെ കയ്യിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അക്കൂട്ടത്തിൽ രാജാക്കന്മാരും ജമീന്ദാരന്മാരും കപ്പൽപ്പാലാളികളും- ഫാക്ടറി ഉടമസ്ഥന്മാരുമുൾപ്പെടുന്നു.

തൊഴിലാളികളിൽ തൊണ്ണൂറൊമ്പതു ശതമാനത്തിനും വമ്പിച്ച ഫീസുകൊടുത്ത് കാളേജ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനോ ഫൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനോതന്നെ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ മർദ്ദകന്മാരായ മുതലാളിമാരുടെ മക്കളുമായി സമത്വം നേടുവാൻ സാധാരണക്കാർക്ക് ഭാവിയിൽ സാധ്യമല്ലെന്നുവന്നു. ഇത് അധ്വാനിക്കുന്നവന്റെ നിലവരുന്ന ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലത്തേയ്ക്കു കൂടുതൽ വഷളാക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണെന്ന് സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചാലറിയാം. അമ്പതുശതമാനം പോലും അക്കുരാഭ്യാസമില്ലാത്ത തൊഴിലാളികളായിക്കഴിയുന്ന ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും അതുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള അടിമച്ചങ്ങലകൂടുതൽ ഉറയ്ക്കുവാൻ നിന്നുകൊടുക്കുകയാകുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം-ദിനപ്പത്രങ്ങൾ-റേഡിയോ-സിനിമാ-പ്രസംഗങ്ങൾ എല്ലാം-അമേരിക്കൻ മുതലാളികളുടെ ധാളർ പററിയ

ആളുകൾ ഗവണ്മെൻറിനകത്തിന്നു നിയന്ത്രിക്കുന്നു. തൊഴിലാളികളുടെ തലയ്ക്കകത്തു മുതലാളിത്തത്തിന്റെ സ്വാധീനശക്തി അടിച്ചുകയറാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിൽ കാശ്മീർ മുതൽ കന്യാകുമാരിവരെ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭരിക്കുന്ന പ്രമാണിവർഗ്ഗത്തിന്റെ കയ്യിൽ പ്രചരണായുധങ്ങൾ തങ്ങിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ബഹുജന തൊഴിലാളിമുന്നണിക്ക് തങ്ങളുടെ സംഘടിതമായ ഐക്യം നിലനിർത്താൻ തന്നെ പ്രയാസമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്.

വ്യക്തികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെപ്പറ്റി- അമേരിക്കയിലെയും-ഇന്ത്യയിലെയും ഇറച്ചി മുതലാളിമാർ വരെ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അധ്വാനിക്കുന്ന തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്- ഒരു റെട്ടിക്കേഷനും പോലെയോ ഒരു ഗ്ലാസ് പാലുപോലെയോ രാഷ്ട്രീയസ്വാതന്ത്ര്യം അത്ര സൂക്ഷ്മമായി ലഭിക്കുന്നില്ല. വേലക്കാരന് അവന്റെ ദിവസക്കൂലി കൂട്ടുന്നതിന് ഗവണ്മെൻറിനെ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ കഴിവില്ല തൊഴിലാളിമുഷണകൊണ്ട് തിന്നുകൊഴുത്ത മുതലാളിമാർ ക്യാബിനറ്റിലെ മന്ത്രിമാർക്ക് അവതിനായി രക്ഷണക്കിന് രൂപ കൈക്കൂലി നൽകുന്നു. ഈ ഭോഗസ്വത്തിൽ ലയിച്ച് - മുതലാളിക്കു നുകരമായി ലേബർ കോടതികൾ വിധിക്കുന്നു. ദുർബ്ബലതയല്ല അധ്വാനിക്കുന്നവൻ തോല്ക്കുന്നതിന് കാരണം. ഇന്ത്യയിലെ തൊഴിലാളിക്ക് വിസ്താരമേറിയ ഒരു ആശയമുണ്ട്. പക്ഷേ അവൻ നാക്കിനം നല്ല നീളമുണ്ട്. പക്ഷേ അവൻ കലാശിക്കുന്ന കരുത്തു് അക്ഷരാഭ്യാസമോ സ്വാതന്ത്ര്യ

മോഇല്ല. അവൻ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യാനേടുവാനുള്ള വഴിയും അപ്രകാരമാക്കുവാൻ ഭരണകക്ഷിശ്രമിക്കുന്നു. തൊഴിലാളികൾ അഞ്ചുകൊല്ലത്തിലൊരിക്കൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വോട്ടവകാശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതു ശരിതന്നെ. എന്നാൽ മേഖലങ്ങളുടെ ഇടയിൽനിന്നും - നീചനിറമുള്ള മുതലാളിമാർ മുതലാളിപാർട്ടിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആചീസുകളിലേക്ക് - നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കുമ്പോൾ തൊഴിലാളിയുടെ പേരി-റ്റർണ്ണലമാവുകയാണ് പതിവ്. അമേരിക്കയിൽ നിന്നുമുള്ള ഡാളർപോലും വോട്ടറെ പരസ്യമായി നിർണ്ണയിക്കുന്നു. പിന്നെ ഈ വോട്ടവകാശത്തിന് എന്ത് ധാർമികവിലയാണുള്ളത്. 2000 രൂപ ഒരു പത്രത്തിന് നൽകുമ്പോൾ - മുതലാളിക്കനുക്രമമായ വാർത്താനിയന്ത്രണവും പത്രകുറിപ്പുകളും ഉണ്ടാകുന്നു. ഇങ്ങനെ മനുഷ്യന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവും മനുഷ്യന്റെ അവകാശവും അഞ്ചുകൊല്ലത്തിലൊരിക്കൽ വില്ക്കപ്പെടുന്നു. പട്ടിണിയിൽ നിന്ന് പൊരിയുന്നവർ അങ്ങനെ ചെയ്തുപോകും. അവർ ശരീരവും ആത്മാവും വേലയ്ക്കും കോടീശ്വരനായ ഫാക്ടറിമുതലാളിയുടെ മുപ്പതു് അണയ്ക്കും ആഴ്ചതോറും വില്ക്കുന്നവരാകുന്നു. “സ്ഥാനാത്മികളെ നേരിട്ട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം വോട്ടവകാശികൾക്കില്ല. അവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളതുകണ്ട-രണ്ടു കരുടന്മാരിൽ ഒരാളെ ഒരാളിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമേ നൽകപ്പെടുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ പ്രതിനിധിയായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നവൻ മിക്കവാറും രണ്ടുപേരിലും വെട്ട് മായനായിരിക്കയും അപൂർവ്വമല്ല” എന്ന് ഒരുചിന്തകൻ ഈ രാജ്യത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളെപ്പറ്റി വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ബ്രിട്ടനിലും അമേരിക്കയിലും ഇന്ന് അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യവും ചിന്താസ്വാതന്ത്ര്യവും രാഷ്ട്രീയജനാധിപത്യവും ഒരു ശരീരമില്ലാത്ത നിശ്ചയി മാറിയിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയിൽ തന്നെ ഫാർവേർഡ് ഫോസ്സിനെപ്പോലെയുള്ള കലാകാരന്മാരും സാഹിത്യകാരന്മാരും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിസമത്വം ഏർപ്പെടുത്തി മനുഷ്യന്റെ ഭരിതം അഖസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് മുറവിളിക്കുന്നു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ലേഖകന്മാർ എല്ലാ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും പ്രവേശനരായി നിന്നുകൊണ്ടുപോലും മുഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന തൊഴിലാളിക്കുവേണ്ടി ചികിത്സാരൂപത്തിൽ കലാസൃഷ്ടിയിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

അമേരിക്കൻ മുതലാളിത്ത ഭരണരീതിയെപ്പറ്റി ഫോസ്സ് കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിപ്രകാരമാകുന്നു.

“ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയമോക്ഷമെന്നു പറയുന്നത് അയ്യകൊല്ലത്തിലൊരിക്കൽ വോട്ടുചെയ്യുകയാണ്. മിക്കവാറും കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ - വെളുത്ത ആളുകൾ വോട്ടുചെയ്യാത്ത പാർട്ടികൾ അധികാരത്തിൽ വരുന്നതാണ് പതിവ്. വോട്ടുകൾ സംഭരിക്കാൻ വേണ്ടി ചിത്രശലഭങ്ങളെ എന്നവണ്ണം ബഹുജനങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്നതാകുന്നു. തൊഴിലാളികൾക്ക് തങ്ങളുടെ ഫാക്ടറിമുതലാളിമാരുടെ വസ്തുതയിൽനിന്നും ധാരാളം “ഭിക്ഷ” കിട്ടുന്ന കാലമാണത്. മുതലാളിമാർ പണം വിലവഴിച്ചു തൊഴിലാളിക്ക് സൗജന്യം ചെയ്യുന്ന അമേരിക്കൻ മാതൃകാ വിപ്ലവത്തിൽനിന്നും സ്വയം രക്ഷപ്പെടാൻ കരുതിക്കൂട്ടിയാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് രാജ്യതന്ത്രജ്ഞന്മാരും ഇങ്ങനെതൊഴി

ലാളികളെ ഭിന്നിപ്പിച്ചു പഠിക്കാൻ പ്രസിദ്ധീകേട്ടവരും
 കുന്നു. സ്വത്തുടമയ്ക്കുവേണ്ടി വിപ്ലവത്തിന് സംഘടിപ്പിച്ച
 റിക്കുന്ന സർവ്വലോകതൊഴിലാളികൾക്കെതിരായി അവർ
 ശ്രദ്ധാലോചന നയിക്കുകയാണിന്ന്. കൽക്കരി മുതലാളി
 മാരും ബാങ്കുടമസ്ഥന്മാരും അക്രമത്തിലുണ്ട്. ക്രിസ്തുമത
 പള്ളികളും ദേവാലയങ്ങളും വിപ്ലവത്തിനെതിരായി പ്രവ
 റ്തിക്കാൻവേണ്ടി മുതലാളിമാരാൽ കൈയ്ക്കൂലി നൽക
 ൈപ്പടുന്നു. ശാന്തരായിരിക്കുക, സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ വെടിയുക,
 ഉള്ളതുകൊണ്ടു തൃപ്തിപ്പെടുകകൊള്ളുക തുടങ്ങിയ ക്രിസ്തുമത
 പള്ളി മതത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഈശ്വരന്റെയും
 ഗവണ്മെന്റിന്റെയും ഭൂതന്മാരായി മനുഷ്യരെ കെട്ടിയി
 ടുന്നു. വിപ്ലവപരമായ രാഷ്ട്രീയ അതൃപ്തിയെ ഉന്മൂല
 നാശം ചെയ്യാനുള്ള കൃത്യമമാണിവിടെ നാം കാണുക.
 അമേരിക്കയിലെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ നിയമങ്ങൾ പാസാ
 ക്കിക്കൊണ്ടുള്ള നിയമസഭയുടെ സൗജന്യങ്ങളും വയോജന
 പെൻഷൻ ആക്ടും തൊഴിലില്ലായ്മ, ആരോഗ്യ ഇൻ
 ഷുറൻസ് നിയമവും തൊഴിലാളികളുടെ വർഗ്ഗസമര
 ന്റെയും അധികാരതാല്പര്യന്തെയും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി
 തണുപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ്. വിപ്ലവത്തിൽ നിരന്തര
 ന്നവിരുദ്ധ ശമിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇറ്റററു വീഴുന്ന
 മഞ്ഞുനീർത്തുള്ളികളായി ഈ നവോത്ഥാനത്തെ കണക്കാക്കാം.
 മുതലാളിത്തത്തെ രമ്യമായ ഒരു സംഘടനയാക്കി എല്ലാ
 വരെക്കൊണ്ടും അംഗീകരിക്കുവാൻവേണ്ടി വസ്തുക്കൾ അ
 ണിയിച്ചു നിറുത്തിയിരിക്കുന്നു. അതിനുള്ള ഉപകരണ
 മായി ഗവണ്മെന്റിനെ അമേരിക്കൻ പ്രമാണികൾ കരു

തന്നു. ആവി ശക്തിയായി ജനിക്കുമ്പോൾ ശബ്ദത്തോടു കൂടി ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയ്ക്കൽ ഉണ്ടാകാതെ കുറ (Safety valves) വാതിലുകളിൽകൂടി കടത്തിവിടുന്ന രീതിയെയാണ് തൊഴിലാളിസമ്മർദ്ദത്തിനെതിരായി കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ മർദ്ദിക്കുന്ന കോടിക്കണക്കിനാളുകൾക്ക് സൗജന്യങ്ങൾദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് ഗവണ്മെൻറിന്റെ സ്വഭാവമെന്നുപോലും തോന്നിപ്പോകുന്നുണ്ട്. മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ചങ്ങലക്കണ്ണികൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉറപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. തൊഴിലാളികളുടെ കഴുത്തിൽ അവ അമരുന്നു. ഇതാണ് അങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ജനാധിപത്യഭരണ കൂടമെന്നും ജനങ്ങളുടെ വോട്ടവകാശമെന്നും വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നത് !!

ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ തൊഴിലാളികളുടെ രാഷ്ട്രീയ അച്ചടക്കവും ശക്തിയും കുറഞ്ഞുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനകാരണം മുതലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ സൗജന്യങ്ങൾ വാങ്ങി സമാധാനപ്പെടുന്ന സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നാകുന്നു. മുതലാളികൾ തങ്ങളുടെ സ്വാധീനതയുടെ പരിധിവികസിപ്പിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ ലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള ലാഭത്തിന്റെ-ശുഷ്കമായ ഒരു ശതമാനം തൊഴിലാളിക്കു ബോണസ്സായി നൽകുന്നു. ധനികനായ മുതലാളിയുടെ മേശപ്പുറത്തുനിന്നും പൊഴിഞ്ഞുവീഴുന്ന-റൊട്ടിക്കുഷണങ്ങൾ, ഭിക്ഷയായി പാവങ്ങൾ തീററപ്പെടുന്നു. മുതലാളിത്തം ഇങ്ങനെ പരിപൂർണ്ണസ്ഥിതി സമതപത്തെയും, ജനകീയ നന്മയെയും ഹിറുകോട്ടോടിക്കുന്നു. അമേരിക്കൻ മാഡൽജനാധിപത്യങ്ങൾ, ഫാസിസത്തിലേക്കു കാൽവച്ചിട്ടുണ്ട്. സാമ്രാജ്യ

തപം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ആധുനിക ദശാസംസ്ഥിതമാകുന്നു. മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ സ്വന്തം കാളനികളാക്കി, ആഭ്യന്തരമായ, സാമ്പത്തികക്ഷേപം നീക്കുവാനാണ്, സാമ്രാജ്യശക്തികൾ ആലോചിക്കുന്നത്. പ്രഥമർ ലാസ്തി അമേരിക്കൻ ഡിമോക്രാസിയെപ്പറ്റി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ അടിസ്ഥാനത്തിലാകുന്നു.

മുതലാളിത്തത്തിന്റെ വികാസഘട്ടത്തിൽ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ രാഷ്ട്രീയസ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും, സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും പ്രത്യേകമായി കാണുന്നു. സൗജന്യങ്ങൾ താല്ക്കാലികമായി നൽകി, മുതലാളിത്തത്തിനെതിരായ സാർവ്വലൗകികവിപ്ലവത്തെ ചെറുക്കുന്നത് അഭിലഷണീയമല്ലെന്ന് അവർ സയുക്തകം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. മനുഷ്യൻ നിഴലായിപ്പോകുമെന്ന് അവർ മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയസ്വാതന്ത്ര്യമെന്നതിനെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ, നിഴലിനെക്കണ്ട് ശരീരമെന്നു തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയുണ്ടാകുന്നു. രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു അഭിനയമാണെന്ന് സംഘടിത തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ നേതാവെന്ന നിലയിൽ സ: സ്റ്റാലിൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അഴുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുതലാളിത്തത്തിനെതിരായി, തങ്ങളുടെ കോട്ടയായ പാർട്ടിയിൽ, അണിനിരക്കുവാൻ അദ്ദേഹം അധ്വാനിക്കുന്നവർക്കുതന്നെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. “ആഹ്വാനമില്ലാത്തപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്കു രോഗം വരുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്ക് രാഷ്ട്രീയസ്വാതന്ത്ര്യം നശിക്കുന്നു” എന്നാണ് അമേരിക്കൻ ഡിമോക്രാസിയുടെ തൊഴിലാളികളെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കമ്മ്യൂണിസംശരീരമായി അംഗീകരിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി സമത്വമാകുന്നു.

രാഷ്ട്രീയ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ പരിശോധിക്കാൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുവേർതിരിച്ചുകൂട. മനുഷ്യന്റെ മാറ്റങ്ങളെ അവ സ്ഥിരീകരിക്കാമെന്നുമാകുന്നു. മാറ്റങ്ങൾ പരിതസ്ഥിതിയുടെ സമ്മർദ്ദംകൊണ്ട് വന്നവയാണു്.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രീതിയിൽ മനുഷ്യനു് ഒരു പരീക്ഷണ ദശയെക്കാണി (Process) ചുരുങ്ങുന്നു. അതു് മാറ്റുകയും അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ട പുരോഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മാർക്സിന്റെയും ഇംഗൽബർഗിന്റെയും പ്രാചീനതത്വശാസ്ത്രങ്ങൾ മാത്രമല്ല ലെനിന്റെ മുതലാളിത്തത്തെയും സാമ്രാജ്യത്തെയും പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ മാർക്സിസത്തെ ശക്തമായി ഉറപ്പിച്ചു.

സ: സ്റ്റാലിൻ ഫാസിസത്തിന്റെ ഒന്നാംനമ്പർ ശത്രുവായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ ജനാധിപത്യത്തിനെതിരായി ഒരു വാൽനക്ഷത്രം പോലുണ്ടിച്ച ഹിറ്റ്ലർക്കെതിരായി സോവിയറ്റ് തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം രക്തംചിതറി ഭരിതംസമിച്ചു് സമരംചെയ്തു. ഫാസിസം രാജ്യങ്ങളിൽ തൊഴിലാളികളെ അനശ്വകൊന്നു. എന്നിട്ടും ലോകമഹായുദ്ധം അവസാനിച്ചതു് തൊഴിലാളി ചേരിയുടെ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പും കൊണ്ടാകുന്നു. മുതലാളി രാജ്യങ്ങളിൽ തൊഴിലാളികൾക്കു കിട്ടുന്ന “ജനാധിപത്യം”—സോവിയറ്റ് റഷ്യയിലെ ജനാധിപത്യവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാകുന്നു. അവിടെ ഓരോ വേലയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്കു ഡെലിഗേറ്റുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. അതു് തൊഴിലാളികളിൽ ഭൂരിപക്ഷം പട്ട്ചെയ്തശേഷമാകുന്നു. അപ്പോൾ വേലകൾക്കു്

പുറത്തുനില്ക്കുന്ന മുതലാളിമാർ ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്നെല്ലാം പുറത്തേയ്ക്ക് ഏറിയപ്പോൾ. 1937-ലെ സോവിയറ്റ് ഭരണഘടന അധ്വാനിക്കുന്നു. തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന് മാത്രം അഭിപ്രായസ്വതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് വിജ്ഞാപനം ഇറക്കി. തൊഴിലാളികളുടെ ആഗ്രഹത്തിന് മാത്രമാണ് ഗവണ്മെന്റ് ജീവിച്ചത്. മുതലാളികൾക്ക് സ്വന്തം നിലയെ പ്രതിരോധിക്കുവാനുള്ള “പരിശുദ്ധജനാധിപത്യം” അവിടെയില്ല. ജനദ്രോഹികൾക്കുകൂടി ഗവണ്മെന്റിൽ സ്ഥാനമില്ലെന്ന് റഷ്യ ആദ്യമായി പ്രയോഗത്തിൽ കാണിച്ചു. തൊഴിലാളികളും മുഷിതരുമായവരുടെ ജനകീയഭരണത്തിൽ, മുതലാളികളായ മുഷകന്മാർക്ക് യഥാർത്ഥമായ പങ്കു കിട്ടുന്നതല്ല. അത് മുഷിതന്മാരുടെ വിയർപ്പിൽ കെട്ടിപ്പടുത്തതാണ്. വിപ്ലവം നടക്കുമ്പോൾ ഇത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഒരു പിടിമർദ്ദിതന്മാരെ മാറ്റിനിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ വിപ്ലവങ്ങൾ വഞ്ചിക്കപ്പെടുമെന്നു നിശ്ചയമാണ്.

ഇന്നുകമ്മ്യൂണിസം, മനുഷ്യസംസ്കാരത്തിന്റെ ഏക രക്ഷാമാർഗ്ഗമായി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യനെ മുഷണം ചെയ്യുന്ന, മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നും രക്ഷകിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ, മനുഷ്യസംസ്കാരം, മുന്നോട്ടു പോകാതെ സ്തംഭിച്ചുപോകും. സോഷ്യലിസ്റ്റുകളുടെ സൗജന്യത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള നില നിരാശാകരമായിട്ടാണ് പല ഗവണ്മെന്റു ബഞ്ചുകളിലും കാണുന്നത്. തകന്ന് ലോകത്തിന് - മനുഷ്യസമുദായത്തിന് ഇന്നുകമ്മ്യൂണിസം ഒരു ആശാകേന്ദ്രമാകുന്നു. മുതലാളിത്തം - ന്യൂനപക്ഷമേധാവിത്വം, അവസാനിച്ചില്ലെങ്കിൽ, പരിഷ്കാരം അപകടത്തിലാണ്.

യുദ്ധം, ഭോഗം പട്ടിണി, ക്ഷാമം ഇതെല്ലാം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ആശ്രിതന്മാരാകുന്നു. ഇവയുടെ ഗതിയിൽ നിന്നു മനുഷ്യൻ രക്ഷിക്കപ്പെടണം. ഓരോ യുദ്ധവും, സമാധാനകാലത്തു തൊഴിലാളിവർഗ്ഗം, കെട്ടിപ്പിടയ്ക്കപ്പെട്ട എല്ലാവരും സമ്പാദിച്ചതെല്ലാം ചൂട്ടുകരിക്കുന്നു. അതു കൊണ്ട് അധ്വാനിക്കുന്നവർ സമാധാന പ്രസ്ഥാനത്തിലാണ്.

യുദ്ധാപകട സന്ധിവരുമ്പോൾ, തൊഴിലാളിയുടെ ജീവിതത്തോടു് (standard of living) ഉയർത്തുവാനുള്ള ദൈനംദിനസമരങ്ങൾപോലും ഒരു വശത്തു മാറി വയ്ക്കപ്പെടുന്നു. നഗ്നതയിലും, ലജ്ജാകരമായ സ്ഥാനങ്ങളിലും നിന്നു് അവർ ചാട്ടയടിയേറു് പണിയെടുക്കുന്നു. ഇത്തരം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ അടിമസംസ്കാരത്തിൽനിന്നു ചോക്കം രക്ഷിക്കപ്പെടുകതന്നെ വേണം. ഒരു സംഘടനാ വ്യവസ്ഥിതിയെന്നനിലയിൽ ക്യാപ്പിറ്റലിസം, മനുഷ്യനെ നന്നാക്കുന്നില്ല. മനുഷ്യന്റെ ഭാവിനന്മ, ഭൂരിപക്ഷജനതയുടെ ആശയപുഷ്പങ്ങളെ വികസിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു ശക്തിയായ വിപ്ലവംകൊണ്ടേ കഴിയൂ. ക്യാപ്പിറ്റലിസത്തെ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നിറക്കണം. അതിന്റെ സ്ഥാനത്തു്, അധ്വാനിക്കുന്ന മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റേതായ അധികാരമാണു സ്ഥാപിക്കേണ്ടതു്. അപ്പോഴാണ് മാർക്സ് പറഞ്ഞപോലെ:—

“Man makes his own history and government ceases as an instrument of class domination.”

മനുഷ്യൻ, സ്വന്തസമുദായത്തിന്റെ യഥാർത്ഥചരിത്രം എഴുതുന്നതിനു ആരംഭിക്കുന്നത്. പ്രമാണിവർഗ്ഗത്തിന്റെ മർദ്ദനായുധമെന്ന നിലയിൽനിന്ന് ഗവണ്മെൻറ് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നത്.

ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ജീവൻ പ്രശ്നങ്ങൾ

ലോകമഹായുദ്ധങ്ങളുടെ ഫലമായി ഏഷ്യയിലും ഭൂഗോളം മുഴുവനും ഉള്ള പട്ടാളമേധാവികളും വെടിമരുന്നു മുതലാളികളും വമ്പിച്ച ലാഭം നേടിയിരിക്കുന്നു. അതേ അവസരം സാമ്രാജ്യശക്തികളുടെ കീഴിൽ കഴിയുന്ന കാളനികളിലെയും അർദ്ധകാളനികളിലെയും ജനങ്ങൾ ആഫ്രിക്കയിലും അമേരിക്കയിലും ആസ്ട്രേലിയയിലും മറ്റും അവർണ്ണനീയമായ കഷ്ടതകൾ സഹിച്ചു. നീണ്ട നീണ്ട യുദ്ധങ്ങൾ വീണ്ടും ആരംഭിക്കുന്നതോടെ ഓരോ രാജ്യത്തെയും അലോചനിക്കുന്ന കർഷകരുടെയും തൊഴിലാളിയുടെയും ജീവിതം കൂടുതൽ കഠിനമായ അഗ്നിപരീക്ഷയ്ക്കു വിധേയമാവുകയാണ്.

അതുകൊണ്ട് ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ മനുഷ്യർ ഒന്നടങ്കം ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

1. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കണം.
2. വിദേശീയ സാമ്രാജ്യസൈന്യങ്ങളെയും കപ്പൽപ്പടയേയും എല്ലാ കാളനിരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിളിച്ച് അവയെക്കൂടെ പരിപൂർണ്ണമോചനം നൽകുക.

3. ഗവണ്മെന്റുകൾ ജനങ്ങളും തമ്മിൽ സ്ഥിതി സമത്വം സംസ്ഥാപിച്ചു സാർവ്വലോകീകസമാധാനം ഉയർത്തുവാൻ നിലവിലുള്ള യു. എൻ. ഓ ഒരു കമ്മിറ്റിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തണം.

ഈ നടപടികൾ മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തെ ജീവിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നതാകുന്നു.

കഴിഞ്ഞ യുദ്ധങ്ങളിലെല്ലാം ആക്രമണകാരി രാജ്യം വോ മന്ത്രിയോ ഫാസിസ്റ്റ് ഏകാധിപതിയോ ആയിരുന്നു. ഗവണ്മെന്റുകൾ ലാഭം ആശിച്ച തോക്കു മുതലാളിമാരോടൊപ്പം യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ജനങ്ങൾ അതിനെതിരായി ശബ്ദം ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവർ ചോദിച്ചു.

1. യുദ്ധത്തിനും കാളനികളിൽ ആഭ്യന്തരകലാപത്തിനും ഉത്ഭവവാദികൾ സാർവ്വലോകീക മുതലാളിത്തവർഗ്ഗമാണ്. അവരെ മനുഷ്യശത്രുക്കളായി ശിക്ഷിക്കുക.

2. ഓരോ ജനാധിപത്യരാജ്യങ്ങളിലെയും ഗവണ്മെന്റുകളിൽ മുതലാളിമാരുടെ രാഷ്ട്രീയവും നയത്തനുപരവുമായ സ്വാധീനശക്തി നശിപ്പിക്കുക.

3. രാജ്യത്തിനകത്തും രാജ്യത്തിനു പുറത്തും മനുഷ്യരെ ആക്രമിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള പോലീസ് പട്ടാളക്കാരുടെ ആയുധസജ്ജീകരണങ്ങൾ കഴിയുന്നതും കുറച്ചുവയ്ക്കുവാൻ ഭരിക്കുന്ന എല്ലാ ഗവണ്മെന്റുകളും യോജിച്ച ശ്രമിക്കുന്നതു നന്നായിരിക്കും.

4. എല്ലാ ഗവണ്മെന്റുകളും-അവ തൊഴിലാളി ജനാധിപത്യത്തിന്റെയോ മുതലാളി സർവ്വാധിപത്യത്തിന്റെയോ ആയിരിക്കാമുള്ളെട്ടു-വിഭേദനയം സമാധാനപരമായി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

5. എല്ലാ ഗവണ്മെന്റുകളും ലോകസമാധാനപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കൗൺസിലിൽ അംഗത്വം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. യു. എൻ. ഓയ്ക്ക് അതിന് മുൻകയ്യെടുക്കാവുന്നതാകുന്നു.

നീണ്ടുനിന്ന ലോകമഹായുദ്ധങ്ങൾ കൊണ്ട് എല്ലാ തൊഴിലാളി മുതലാളി രാജ്യങ്ങളിലും സാമ്പത്തികതകർച്ചയും ക്ഷാമവും പിടിപെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവിടെയെല്ലാമുള്ള ജനങ്ങൾ മുറവിളിക്കുന്നതിപ്രകാരമാകുന്നു.

1. ഗവണ്മെന്റുകളുടെ വർദ്ധിച്ച പട്ടാളച്ചിലവ് ഏറ്റവും ചുരുക്കി ഓരോ രാജ്യത്തെയും ബസ്റ്ററിൽ നിന്ന് കൃഷി, വ്യവസായം, പാലംപണി, ജലസേചനം വിദ്യാഭ്യാസം മുതലായ സ്പഷ്ടീകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സാമ്പത്തികപുനരുദ്ധാരണത്തിനും ബഹുജനനന്മയ്ക്കും വേണ്ടി പ്ലാനുകൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുക.

2. യാത്രികോപകരണങ്ങൾ, കലപ്പ, കൃഷിക്കുള്ള മോട്ടോർ ഓക്ടർ ഇവ ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യവസായശാലകൾ ഗവണ്മെന്റിന്റെ മേൽ നോട്ടത്തിൽ നിർമ്മിക്കുക.

3. കഴിയുന്നിടത്തോളം ഭൂമി ജന്മികളിൽ നിന്നും വേതനം കൊടുക്കാതെ പിടിച്ചെടുത്ത് യഥാർത്ഥ കർഷകർക്ക് വീതിച്ചു കൃഷിയെ സഹകരണാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു ആധുനികവ്യവസായമാക്കി ഉയർത്തുക.

4. അസംസ്കൃത സാധനങ്ങൾ വിദേശരാജ്യത്തിലുള്ള ഫാക്ടറികളിലേയ്ക്കും കയറ്റി അയയ്ക്കാതെ അവ ഓരോ രാജ്യത്തെയും അധിവസിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ തൊഴിൽ നൽകി പട്ടിണി കുറയ്ക്കത്തക്കവണ്ണം വ്യവസായശാലകളും മില്ലുകളും പണിയിയ്ക്കുക.

മേല്പറഞ്ഞ പരിപാടികൾ നടപ്പിലാക്കിയാൽ ഓരോ പ്രാദേശികഗവണ്മെന്റുകളുടെയും ജനങ്ങളുടെയും സ്വാതന്ത്ര്യവും നന്മയും വർദ്ധിക്കുകയേ ഉള്ളൂ.

ഫ്രാൻസ്, ബ്രിട്ടൻ, അമേരിക്ക തുടങ്ങിയ സാമ്രാജ്യമോഹികളായ ഗവണ്മെന്റുകൾ ഇന്നു ലോക രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും ക്രൂരമായും മൃഗീയമായും പെരുമാറുന്നു.

അതുകൊണ്ട് കിഴക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെയും, ഇൻഡോ ചൈനയിലെയും, മൊറാക്കോയിലെയും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലെയും മറ്റു അർദ്ധകാളനികളിലെയും ജനങ്ങളും കുറുത്തമനുഷ്യരും ആവശ്യപ്പെടുന്നു:—

1. സാമ്രാജ്യത്തിനുവേണ്ടി വിദേശികൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള കാളനി ഗവണ്മെന്റുകൾ നിരോധിച്ച് അവിടത്തെ കലാപങ്ങൾ ഏകദേശം തീർത്തെടുക്കപ്പെട്ട ജനകീയ ഭരണകൂടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാകുന്നു.

2. കാളനികളിലെ സാമ്രാജ്യമായ ഗവണ്മെന്റുകൾ രാഷ്ട്രീയമായും സാമ്പത്തികമായും വിദ്യാഭ്യാസപരമായും സാംസ്കാരികമായുമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ തദ്ദേശീയരായ മനുഷ്യരെ മർദ്ദനം ചെയ്യുന്നതിന് ഉപദ്രവിക്കണം.

3. കാളനികളിൽ സാമ്രാജ്യ ഗവണ്മെന്റിന്റെ പിൻതുണയ്ക്കായി ഭൂരിപക്ഷം സാധുജനങ്ങൾക്കെതിരായി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഭീകരവക്ത്രക്കാരെയും കൊള്ളക്കാരെയും പിരിച്ചുവിടുക.

മുൻപറഞ്ഞ ഉദ്ദേശത്തെ കൂടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഓരോ രാജ്യത്തെയും രാഷ്ട്രീയ

ചരിത്രത്തെയും ഗവണ്മെന്റിനെയും പരിശുദ്ധമാക്കുന്നതാണ്.

ജനങ്ങൾക്കാണ് പരമാധികാരവും സ്വാതന്ത്ര്യവുമെന്ന് എല്ലാ ഗവണ്മെന്റുകളും പ്രഖ്യാപിക്കണം.

1. കോടതിയുടെ അനുവാദംകൂടാതെ ഗവണ്മെന്റ് രാഷ്ട്രീയനേതാക്കന്മാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു തടങ്കലിൽ വച്ചുകൂടാ. നിയമപുസ്തകങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥാപിതനിയമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാതെ, ജനങ്ങളുടെ മുകളിൽ പോലീസിന്റെ മേലധികാരം പാടില്ല. രാജ്യരക്ഷാനിയമത്തിന്റെ പേരിൽ, തൊഴിലാളികൾക്കുളള, പൊതുയോഗങ്ങൾ, സംഘടനകൾ, പ്രകടനങ്ങൾ ഇവ നിരോധിക്കരുത്.

2. മുതലാളികൾക്കും, സാമ്രാജ്യമേൽക്കോയ്മ ഗവണ്മെന്റുകൾക്കുമെതിരായി പ്രസംഗിച്ചു കുറ്റത്തിന്, മനുഷ്യരെ തടവുകാരായിപ്പിടിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സമതപത്തിനും, നിഷ്പക്ഷമായ തീരുമാനങ്ങൾക്കുമെതിരാണ്.

3. രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികളിൽ അംഗങ്ങളാണെന്ന കാരണത്താൽ, ഗവണ്മെന്റ് പൗരന്മാരെ വീടുകളിൽ കയറി ആക്രമിക്കാൻ പാടില്ല.

4. പത്രങ്ങൾ, പ്രസംഗം, പൊതുസമ്മേളനം കൂടാതെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇവ ജനങ്ങൾക്കു ജന്മസിദ്ധമാകുന്നു.

5. സ്ത്രീയും, പുരുഷനും തുല്യമായ പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശം സ്ഥാപിക്കേണ്ടതാണ്.

6. ജനകീയഗവണ്മെന്റുകളാണെന്ന അഭിമാനം ഉണ്ടായിരിക്കുക.

7. ജനങ്ങളുടെ ഒരു പൊതുസമ്മേളനമോ, വമ്പിച്ചപൊതുയോഗമോ കൂടി അവണെൻറിന് ഒരു ജനാധിപത്യഭരണഘടന എഴുതിയുണ്ടാക്കണം.

ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ, ഒരു സ്വതന്ത്രവും, സാമോദയത്തിലധിഷ്ഠിതവുമായ മനുഷ്യസമൂഹത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ്.

ബഹുജനങ്ങൾ സാമ്രാജ്യവാദി മുതലാളിത്തസംസ്കാരത്തിന്റെ മൂഷണത്തിൽ കുഴക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കഷ്ടതയും തൊഴിലാളികളും മൂന്നാംതരം മനുഷ്യരായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നുള്ളി. ഭൂഷിച്ച യുദ്ധം അവരെ വീണ്ടും വിശപ്പിലേക്കും ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്കും പിടിച്ചുതള്ളുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തൊഴിലാളികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

1. സാധനങ്ങളുടെ വിലയും, തൊഴിലാളികളുടെ മുകളിൽ അടിച്ചേല്പിച്ചിട്ടുള്ള കരവും, കറവുചെയ്ത് അധനിക്കുന്ന ജനതയുടെ മുകളിൽ നീതിരഹിതമായും നിർബന്ധമായും ഏല്പിച്ചിട്ടുള്ള സാമ്പത്തികഭാരങ്ങൾ ഇറക്കുക.

2. തൊഴിലാളികളുടെ ക്രൂരിയും, ശമ്പളവും, ബോണസ്സും കൊടുക്കാതെ തടഞ്ഞുവയ്ക്കുന്ന ഏർപ്പാടുകൾ നിറുത്തുക. ജീവിക്കാനും ആഹാരം കഴിക്കാനും വേണ്ട തുക ക്രൂരിയായും ശമ്പളമായും ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തേണ്ടതാകുന്നു. വേലയുടെ സമയം മുരുക്കണം. തൊഴിലാളികൾക്കു ഭവനങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകുക. ട്രെയിഡ്യൂണിയനുകൾ എല്ലാ ഗവണ്മെൻറുകളും അനുവദിക്കേണ്ടതാണ്.

3. കൃഷിക്കാരുടെ വിളവുകൾ, ഉല്പന്നങ്ങൾ ഇവ നിർബന്ധമായി വിലയ്ക്കു പിടിച്ചടക്കരുത്. കാഷിക

മായ ക്രൂരനിയമങ്ങളും, കോടതിവിധിനടത്തുകളും, ജനിക്കുങ്ങളും റദ്ദാക്കി, കഷ്ടകയ്യണിയനുകരം സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

4. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നിർബുന്ധിതസൗജന്യവിദ്യാഭ്യാസം നടപ്പാക്കി, അനിയന്ത്രിതമായും, ഐക്യപ്രമില്ലാതെയും സ്വകാര്യയൂണിവേഴ്സിറ്റികളും ബോർഡുകൾക്കും ഈടാക്കുന്നഫീസ് സമ്പ്രദായം നിറുത്തലാക്കണം. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഫെഡറേഷനും, പുരോഗമനസമാജങ്ങളും ഉൽഘാടനം ചെയ്യുകയും. ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്താൻ സൗകര്യം യുദ്ധമായനവദിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

5. ഇടത്തരക്കാരായ കുട്ടികൾക്കും, ബുദ്ധിജീവികൾക്കും, ചെറുദേശീയ വ്യവസായികൾക്കും നന്മയ്ക്കായി റിലീഫ് പ്രവർത്തനം ഉടൻ ആരംഭിക്കണം.

മനുഷ്യസംഹിതയുടെ സംസ്കാരത്തെയും, ജീവിതചരിത ധർമ്മികളെയും ഉയർത്തുവാനുള്ള ഏല്പാസാമാന്യഉപായങ്ങളും പരീക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

പട്ടാളക്കാരെയും, പെൻഷൻവാങ്ങിയവരുടേയും രോഗികളുടേയും ജീവിതരക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി:—

1. പട്ടാളക്കാരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ ജീവിതത്തോടു യന്ത്രക.

2. ആക്രമണത്തെ ചെറുക്കുന്ന യോദ്ധാവിന്റെ കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യങ്ങൾ നൽകണം.

3. പോലീസുകാരും, കുടിൽവ്യവസായക്കാരായവരുടെ, ഭക്ഷണനില ഉയർത്തുക. അവർക്ക് രാഷ്ട്രീയപുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാനും, രാഷ്ട്രീയമായ യോഗങ്ങളിൽ

പങ്കുകൊള്ളാനും, രാഷ്ട്രീയമായ വോട്ടവകാശം ശരിക്കു
വിനിയോഗിക്കുന്നതിനും ഗവണ്മെന്റ് വേണ്ട നിയമം
ഉണ്ടാക്കുക.

മനുഷ്യരുടെ ജീവിതനിരക്കു വർദ്ധിപ്പിക്കാനും, ഭൂരി
തരങ്ങൾ ഒഴിക്കുവാനുമുള്ള, എല്ലാപ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഗവ
ണ്മെന്റിന് സ്വതന്ത്രവും നിർവ്വഹിക്കാവുന്നതാകുന്നു.

ഗവണ്മെന്റ് പ്രസ്സ്, തിരുവനന്തപുരം

